易學圖說會通

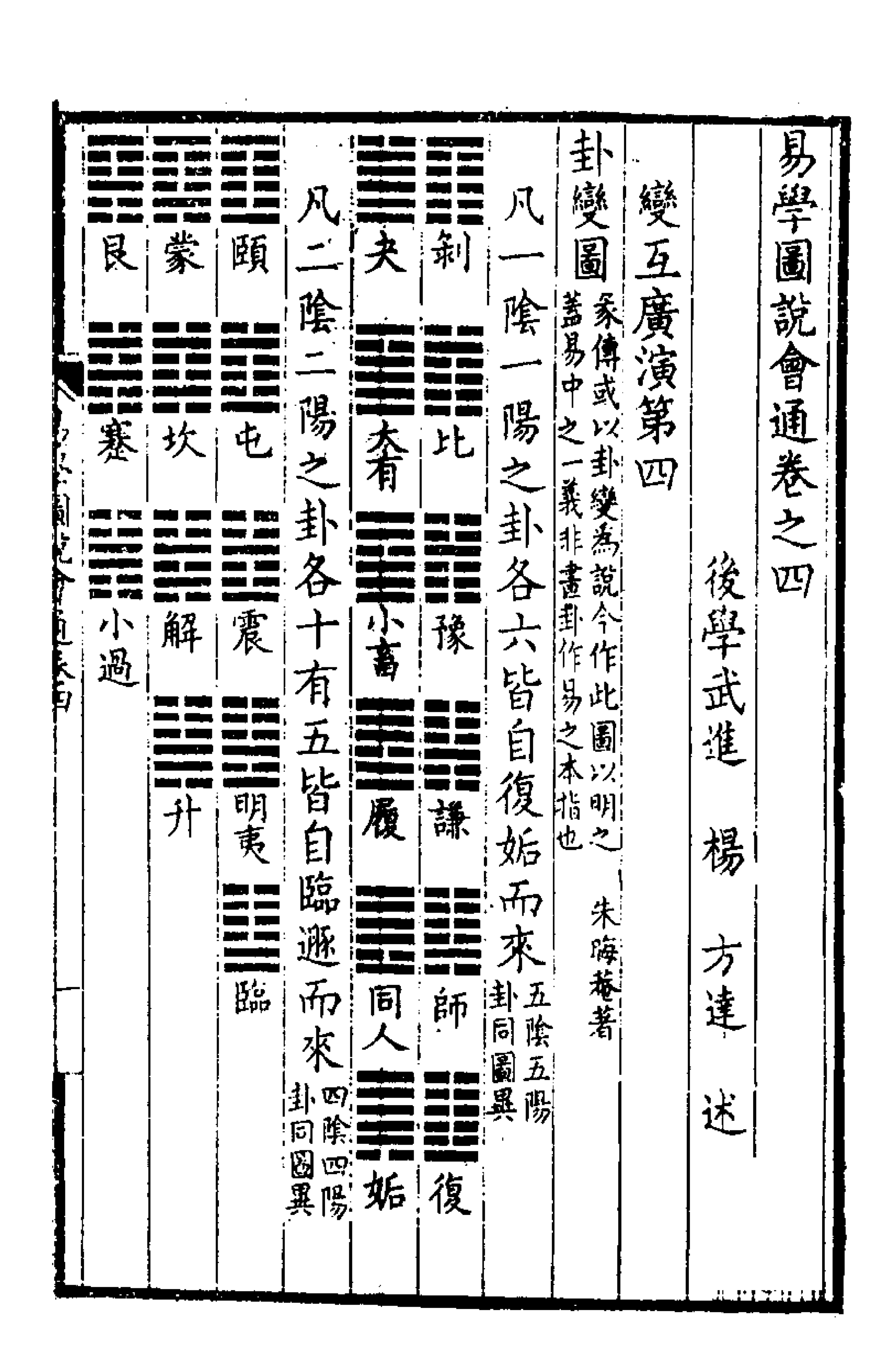
易學圖說會通卷之四

後學武進 楊 方達 述

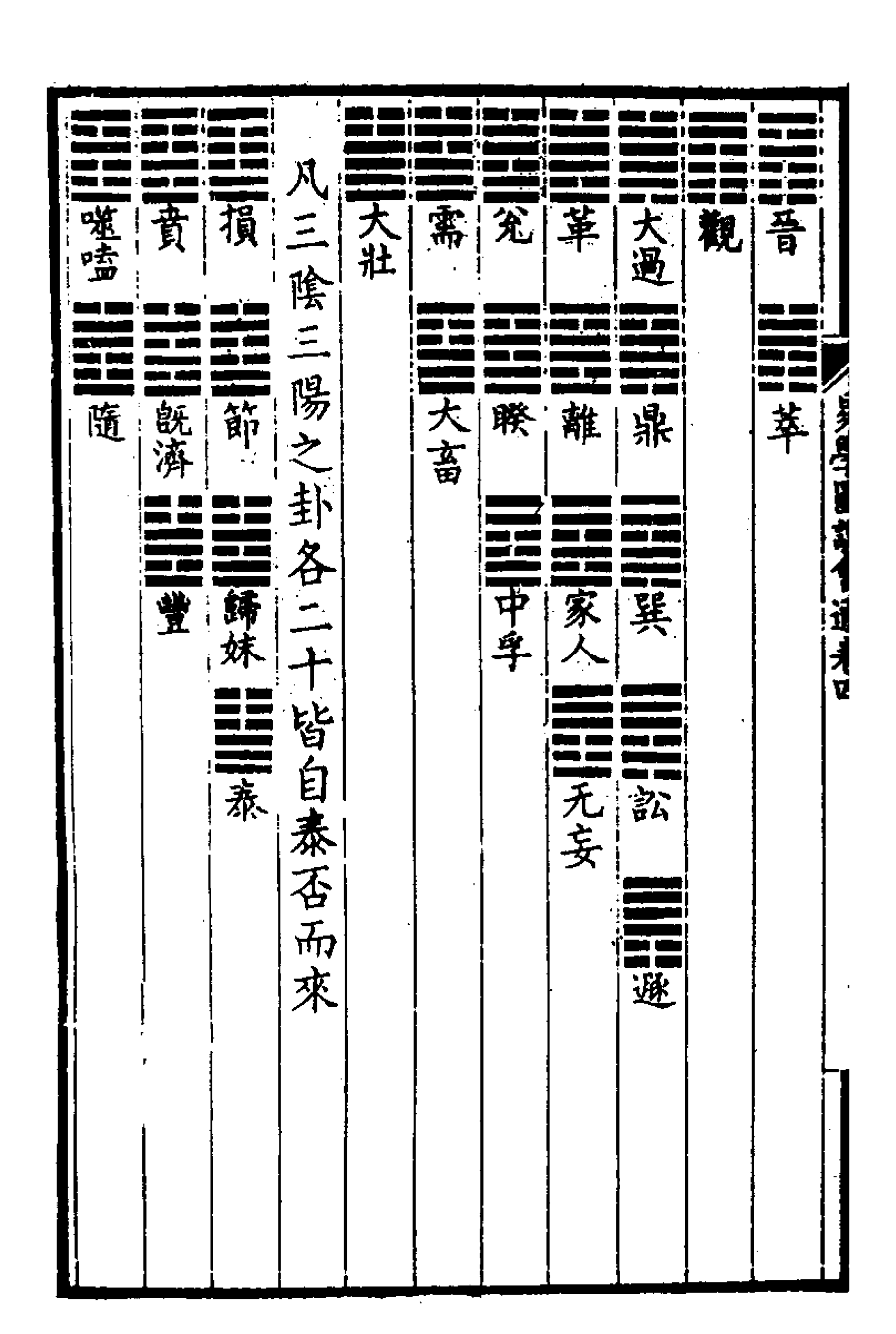
變互廣演第四

卦變圖 彖傳或以卦變為說今作此圖以明之蓋易中之一義非畫卦作易之本指也 朱晦菴著

凡一陰一陽之卦各六皆自復姤而來 五陰五陽卦同圖異

凡二陰二陽之卦各十有五皆自臨遯而來 四陰四陽卦同圖異

晉　萃

觀

大過　鼎　巽　訟　遯

革　離　家人　无妄

兌　睽　中孚

需　大畜

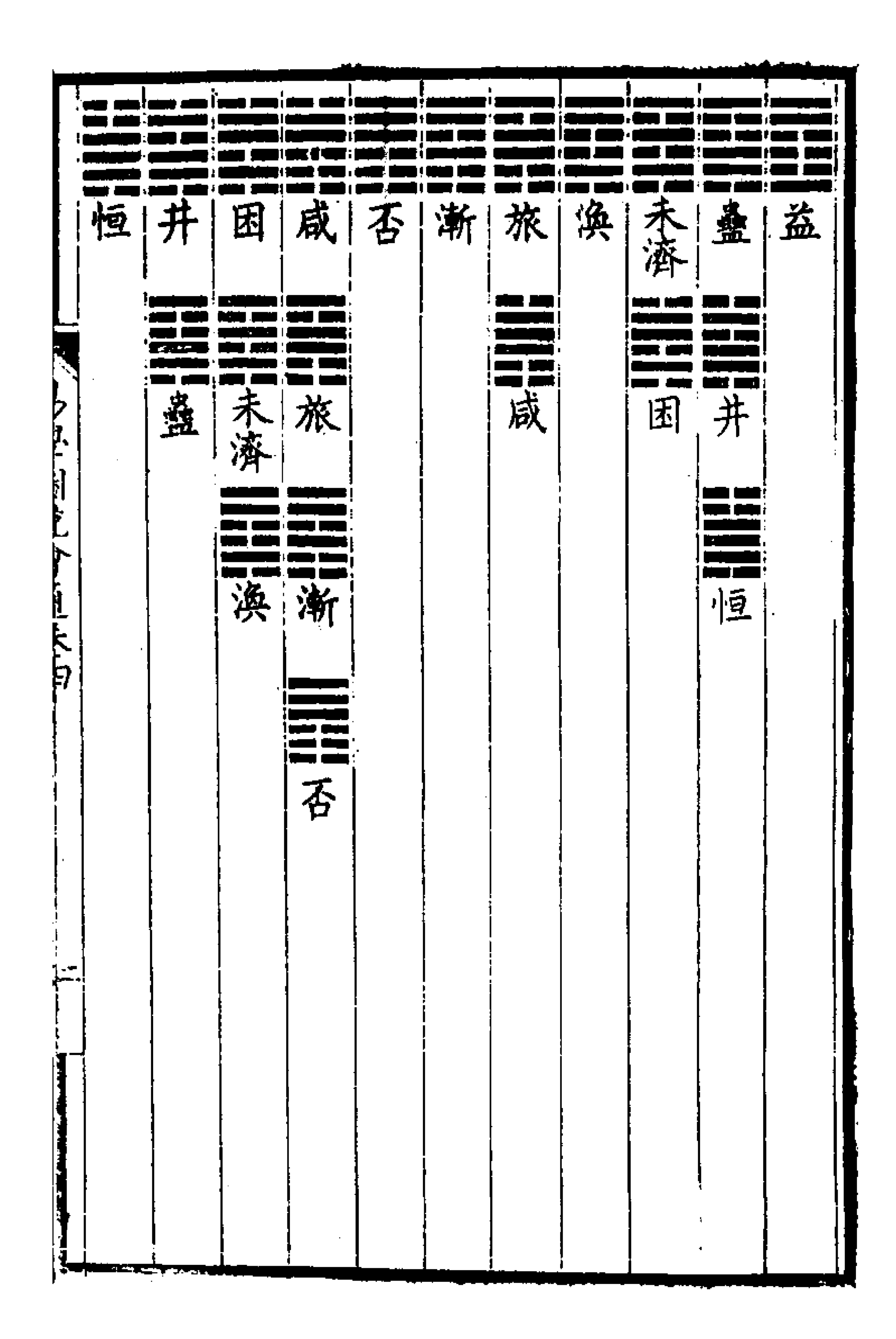
大壯

凡三陰三陽之卦各二十皆自泰否而來

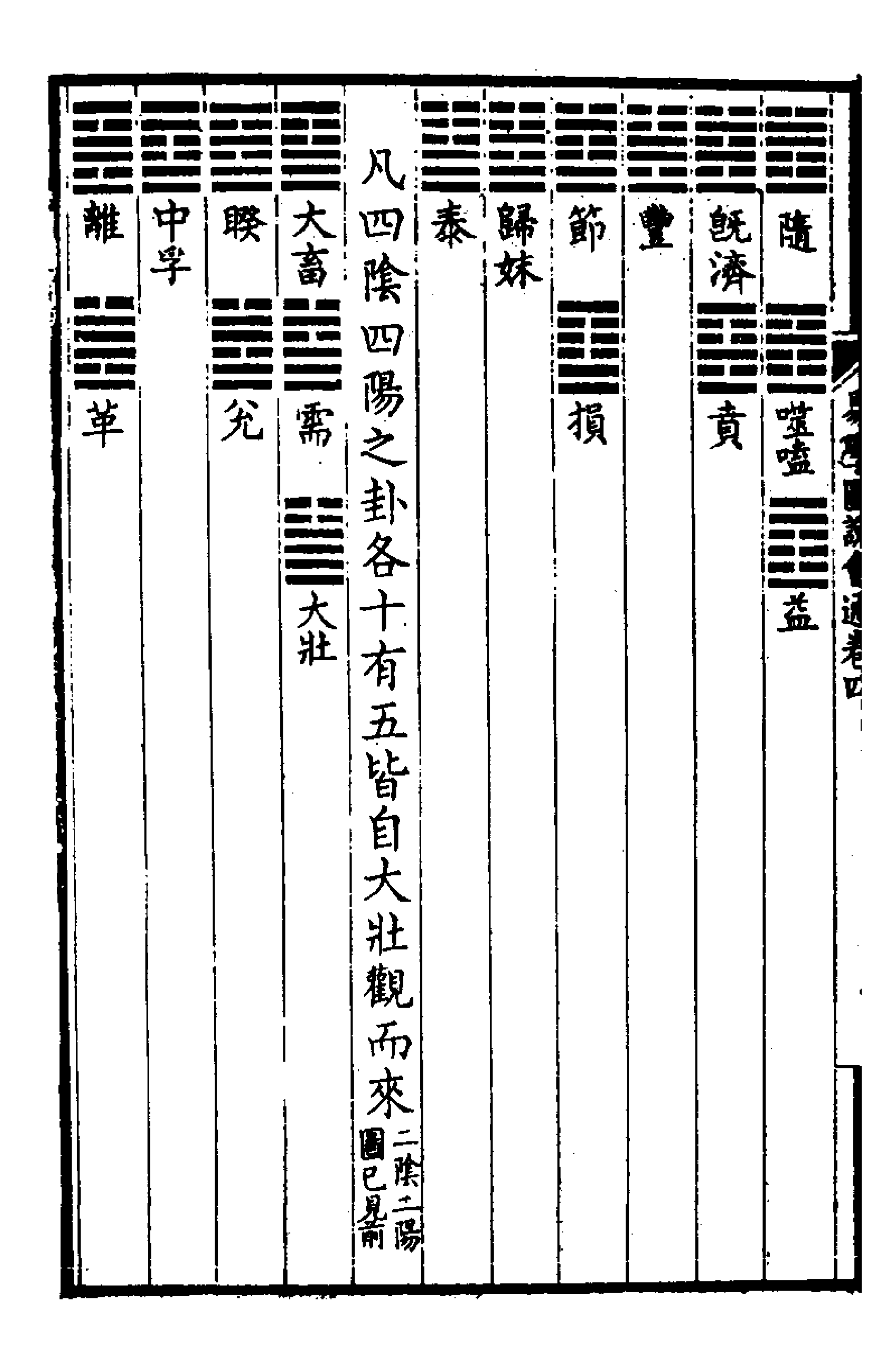
損　節　歸妹　泰

賁　既濟　豐

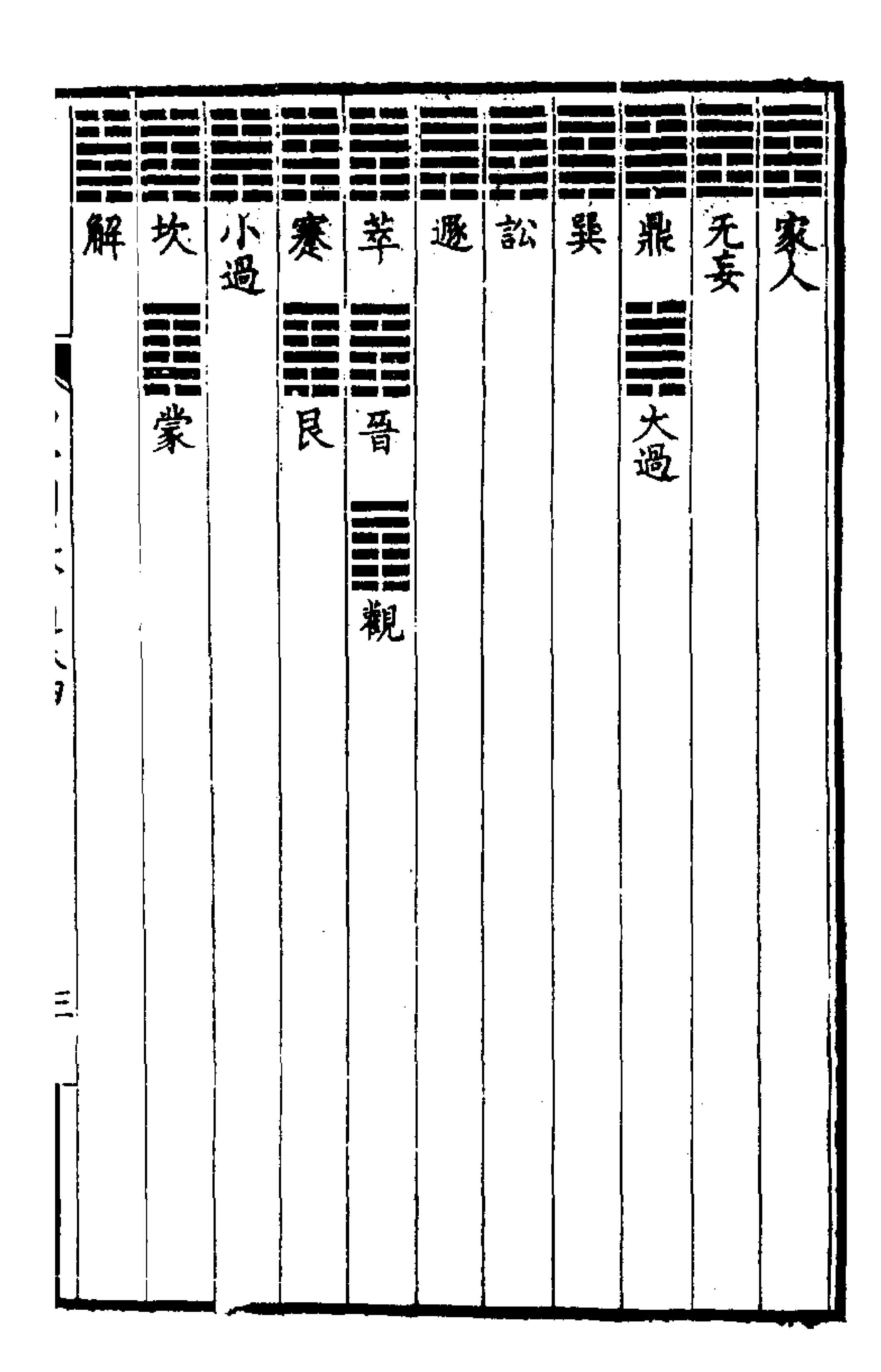
噬嗑　隨

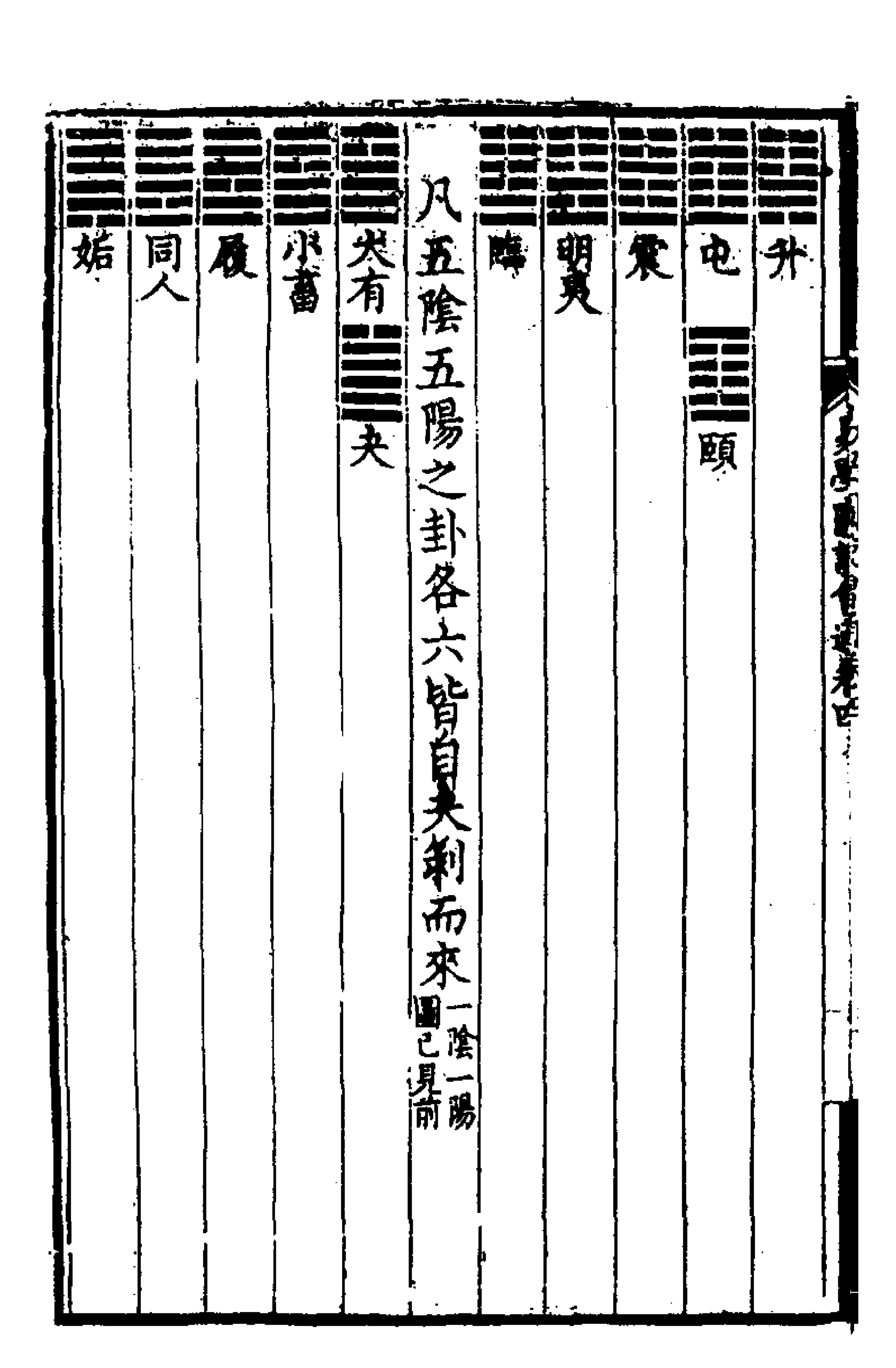
益
蠱 井 恒
未濟 困
渙
旅 咸
漸
否
咸 旅 漸 否
困 未濟 渙
井 蠱
恒

凡四陰四陽之卦各十有五皆自大壯觀而來二陰二陽圖已見前

家人
无妄
鼎
大過
巽
訟
遯
萃
晉
觀
蹇
艮
小過
坎
蒙
解

升
屯
頤
震
明夷
臨
凡五陰五陽之卦各六皆自夬剝而來一陰一陽圖已見前
大有
夬
小畜
履
同人
姤

比　剝

豫

謙

師

復

〔纂說〕朱子曰有天地自然之易有伏羲之易有文王周公之易有孔子之易自伏羲以上皆无文字只有圖畫最宜深玩可見作易本原精微之意文王以下方有文字即今之周易然讀者亦宜各就本文消息不可便以孔子之說為文王之說也

〔附錄〕朱子語問近略考卦變以彖辭考之說卦變者凡

九卦蓋言成卦之由凡彖辭不取成卦之由則不言所變之爻程子專以乾坤言變卦然只是上下兩體皆變者可通若只一體變者則不通兩體變者凡七卦隨蠱賁咸恒漸渙是也一體變者兩卦訟无妄是也七卦中取剛來下柔剛上柔下者可通至一體變者則以來爲自外來故說得有礙大凡卦變須觀兩體上下爲變方知其所由以成之卦先生曰便是此處說得有礙且程傳賁卦所云豈有乾坤重而爲泰又自泰而變爲賁之理若其說果然則所謂乾坤變而爲六子八卦重而爲六十四皆由乾坤而變者其說不得而通矣蓋有則俱有自一畫而二二而四四而八而八卦成八而十六十

六而三十二，三十二而六十四，而重卦備。故有八卦則有六十四矣。此康節所謂先天者也。若震一索而得男以下，乃是已有此卦了，就此卦生出此義，皆所謂後天之學。今所謂卦變者，亦是有卦之後，聖人見得有此象，故發於彖辭。安得謂之乾坤重而爲是卦，則更不可變而爲他卦耶。若論先天一卦亦無，既畫之後，乾一兌二離三震四，至坤居末，又安有乾坤變而爲六子之理。凡今易中所言，皆是後天之易爾。以此見得康節先天後天之說最爲有功。○伊川不取卦變之說，至柔來而文剛，剛自外來而爲主於內，諸處皆牽强說了。王輔嗣卦變，又變得不自然。某之說却覺得有自然氣象，只是換

了一爻。非是聖人合下作卦如此。自是卦成了自然有此象。○漢上易卦變。只變到三爻而止。於卦辭多不通處。某更推盡去方通。如无妄剛自外來而爲主於内。只是初剛自訟二移下來。晉柔進而上行。只是五柔自觀四挨上去。此等類。按漢上卦變則通不得。○卦有兩樣生。有從兩儀四象加倍生來底。有卦中互換自生一卦底。互換成卦。不過換兩爻。這般卦。變伊川破之。及到那剛來而得中。却推不行。大率在就義理上看。不過如剛自外來而得中。分剛上而文柔等處看。其餘多在占處用也。賁變節之象。這雖無緊要。然後面有數處彖辭。不如此看。元來處解不得。○胡雙湖曰。按彖傳中本義所

釋卦變訟泰否隨蠱噬嗑賁无妄大畜咸恒晉睽蹇解升鼎漸渙只十九卦且所釋自訟晉與圖同外餘皆不合如隨自困噬嗑既濟未濟來據圖則自泰否來之類是也蓋圖雖因彖傳而作而卦變則無所不通不可以一定拘也嘗考卦圖之變各生於兩卦凡陽爻變陰則陽自下而上往居陰位陰自上而下來居陽位如復變師復初上爲師之二復二下爲師之初之類是也凡陰爻變陽則陰自下而上往居陽位陽自上而下來居陰位如姤變同人姤初上爲同人之二姤二下爲同人之初之類是也此圖變法又自是一例不過陰陽爻移上換下而與初九變爲初爻之八初六變爲初爻之七者

其例又不同要之卜筮所用必九八七六之變如啟蒙三十二圖變例乃爲備也○薛文清曰卦變只換一爻○吳宥函曰經內訟泰等十九卦之變本義所推因夫子彖傳之辭而發明之甚爲有理而亦不能無疑蓋詳彖傳所云剛來柔進之類必本卦貞悔二體實有此象而云然非本卦所無外卦所有而必假之以得解也在本義逐爻細推以爲此自其卦而來不過兼此一說使題無剩義故朱子有言曰剛來柔進之類亦是就卦已成後用意推說以爲此自彼而來爾非實先有彼卦而後方有此卦也埀訓甚明恐後人尊信本義遂誤以餘意爲正意不第失文王孔子之意并朱子之意而失之

矣。

達按朱子卦變圖，一陰一陽之卦各六，皆自復姤而來。夫陰陽之氣，以漸而長，以漸而消，故即從一陰一陽變起，挨次移上，其餘不拘於初爻變起。二陰二陽之卦，下二爻相連者，先從二爻升起，歷徧諸爻，然後初爻再升。三陰三陽之卦，下三爻相連者，先從三爻升起，歷徧諸爻，然後二爻初爻以次而升。四陰四陽之卦，下四爻相連者，先從四爻升起，歷徧五上兩爻，然後下三爻以次而升。推之五陰五陽之卦，莫不皆然。此即陰極生陽、陽極生陰之意。

李氏變卦反對圖 林德久纂

乾坤二卦爲易之門萬物之祖圖 舊本曰功成無爲圖

乾老陽 ䷀

坤老陰 ䷁

乾坤相索三變六卦不反對圖第二

坤體而乾來交 頤 ䷚ 小過 ䷽ 坎 ䷜

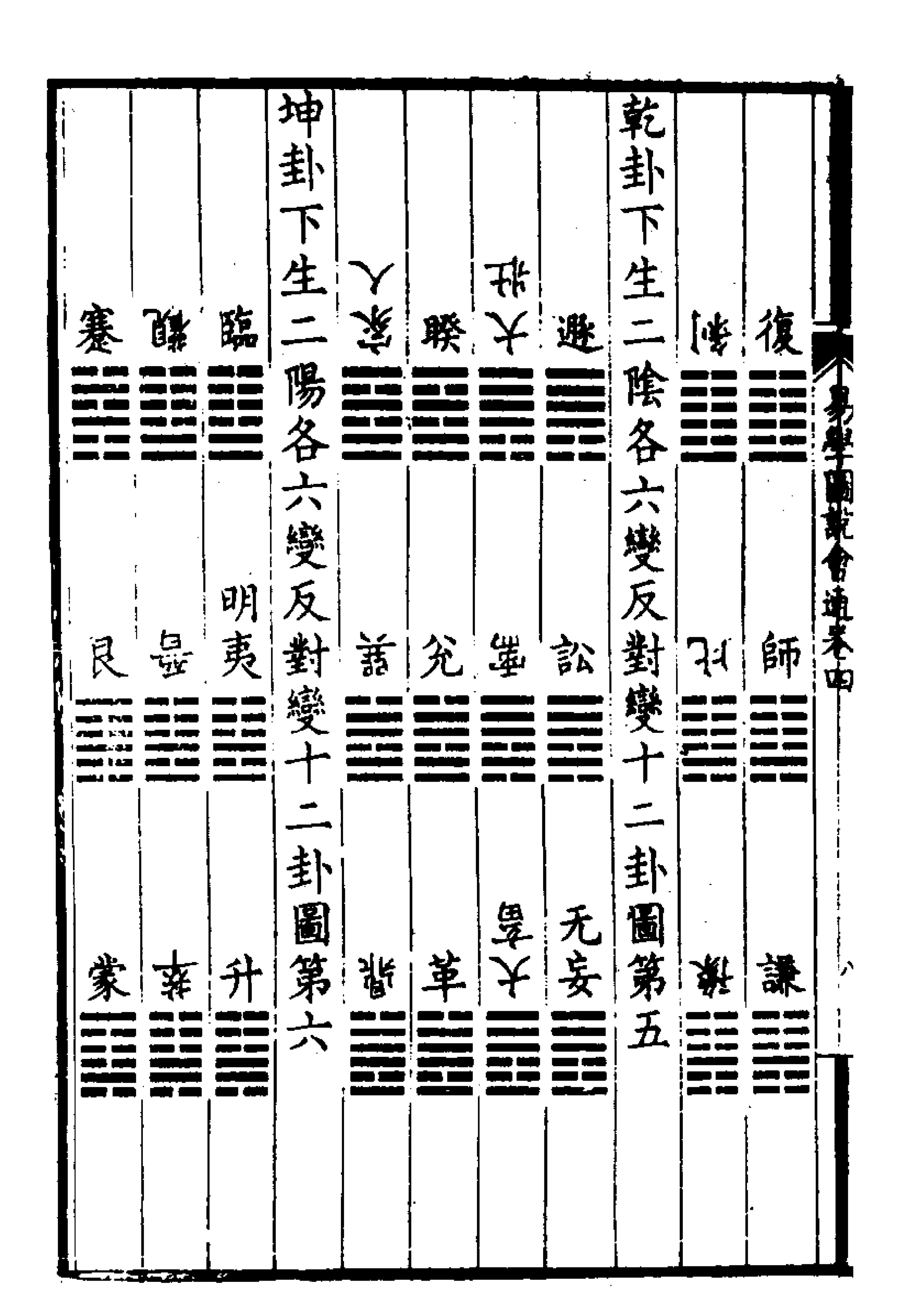
乾體而坤來交 大過 ䷛ 中孚 ䷼ 離 ䷝

乾卦一陰下生反對變六卦圖第三

姤 ䷫ 同人 ䷌ 履 ䷉

夬 ䷪ 大有 ䷍ 小畜 ䷈

坤卦一陽下生反對變六卦圖第四

乾卦下生二陰各六變反對變十二卦圖第五

坤卦下生二陽各六變反對變十二卦圖第六

乾卦下生三陰各三變反對變十二卦圖第七

隨 蠱 困

否 恒 豐

泰 咸 旅

歸妹 節 既濟

漸 渙 未濟

坤卦下生三陽各六變反對變十二卦圖第八

泰 損 賁

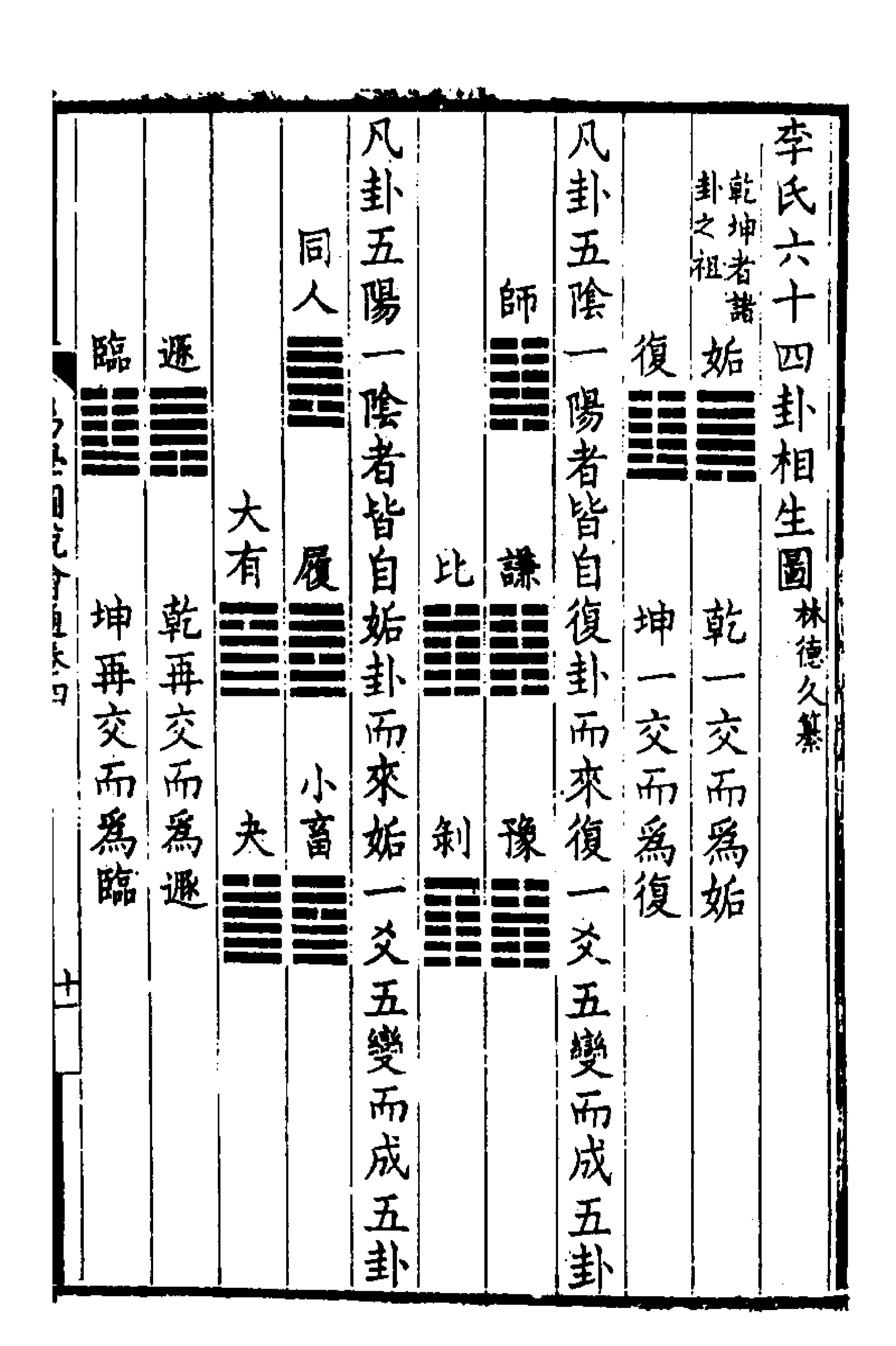
否 益 噬嗑

蠱 井 既濟

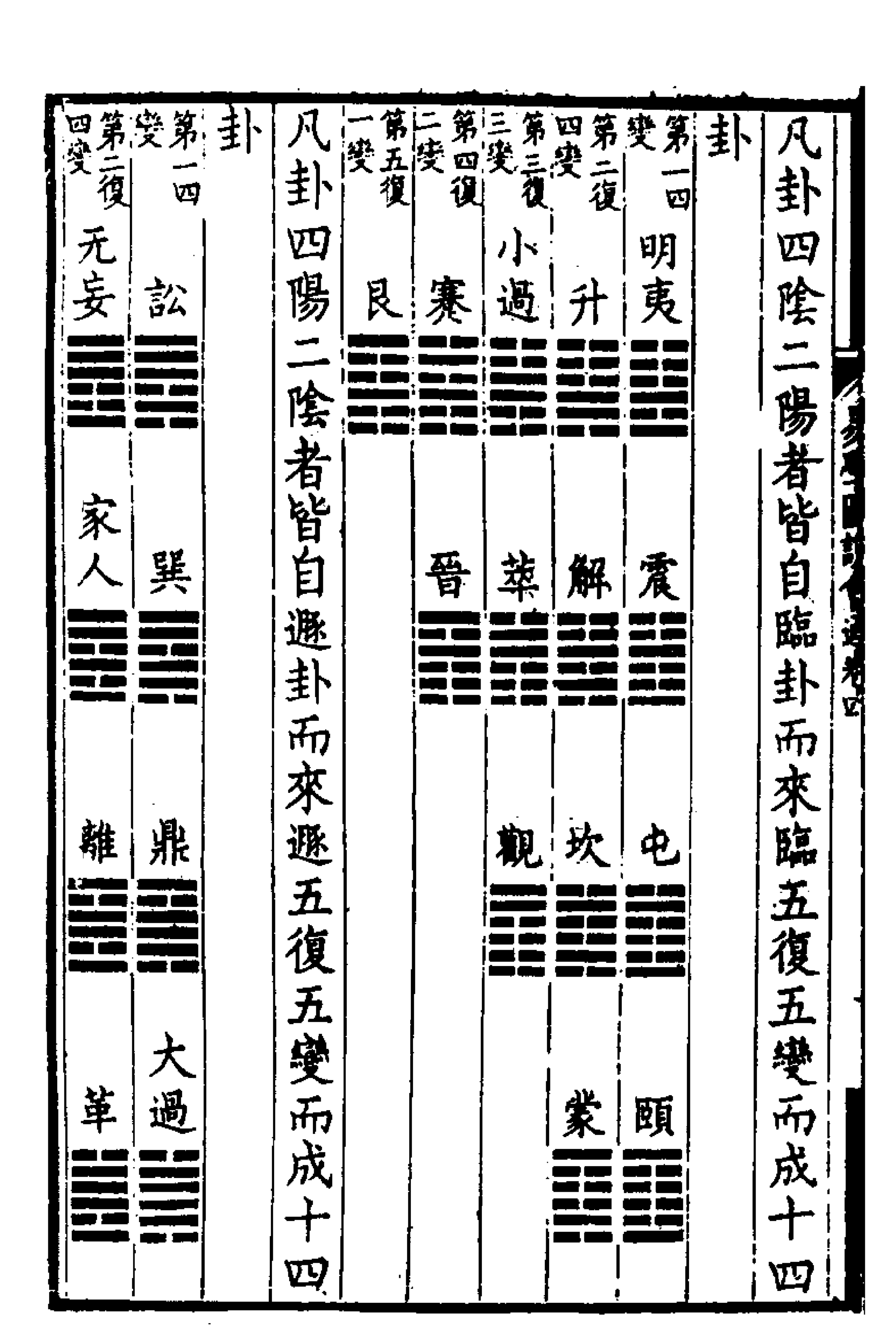
隨 困 未濟

纂說林德久曰李挺之變卦反對圖八篇六十四卦相生圖一篇漢上朱氏以為康節之子伯溫傳之於河陽陳四丈陳傳之於挺之長楊郭氏序李氏象學先天卦變曰陳圖南以授穆伯長伯長以授李挺之挺之以授邵堯夫陳安民安民以授兼山卦變一義橫渠伊川罕言而兼山獨得之康節本為先天易學而觀物外篇亦曰體者八變用者六變八卦之象不易者四反易者二以六變而成八也（不易者四謂乾坤坎離也變易者二謂震艮巽兌也）重卦之後不易者八反復者二十八（不易者八乾坤坎離頤大過中孚小過也變易者二十八餘五十六卦也）以三十六變而成六十四也又曰卦之反對皆六陽六陰也在易則六陽六陰者十有二對也去四正

則八陽四陰八陰四陽者各六對也十陽二陰十陰二陽者各三對也所謂六陽六陰者否變泰恒咸豐旅歸妹漸節渙既濟未濟十二卦泰變否損益賁噬嗑蠱隨井困既濟未濟十二卦四正頤大過中孚小過也所謂八陽四陰八陰四陽者遯變大壯訟需无妄大畜睽家人兌巽革鼎十二卦臨變觀明夷晉升萃蹇解艮震蒙屯十二卦十陽二陰十陰二陽者姤變夬同人大有履小畜六卦復變剝師比謙豫六卦乾坤本也坎離用也乾坤坎離上篇之用也咸兌艮也恒震巽也兌艮震巽下篇之用也頤大過小過中孚二篇之正也故曰至哉文王之作易也其得天地之用乎

李氏六十四卦相生圖
林德久纂
乾坤者諸卦之祖
姤
乾一交而為姤
復
坤一交而為復
凡卦五陰一陽者皆自復卦而來復一爻五變而成五卦
師
謙
豫
比
剝
凡卦五陽一陰者皆自姤卦而來姤一爻五變而成五卦
同人
履
小畜
大有
夬
遯
乾再交而為遯
臨
坤再交而為臨

凡卦四陰二陽者皆自臨卦而來臨五復五變而成十四卦

第一四變　明夷　震　屯　頤

第二復四變　升　解　坎　蒙

第三復三變　小過　萃　觀

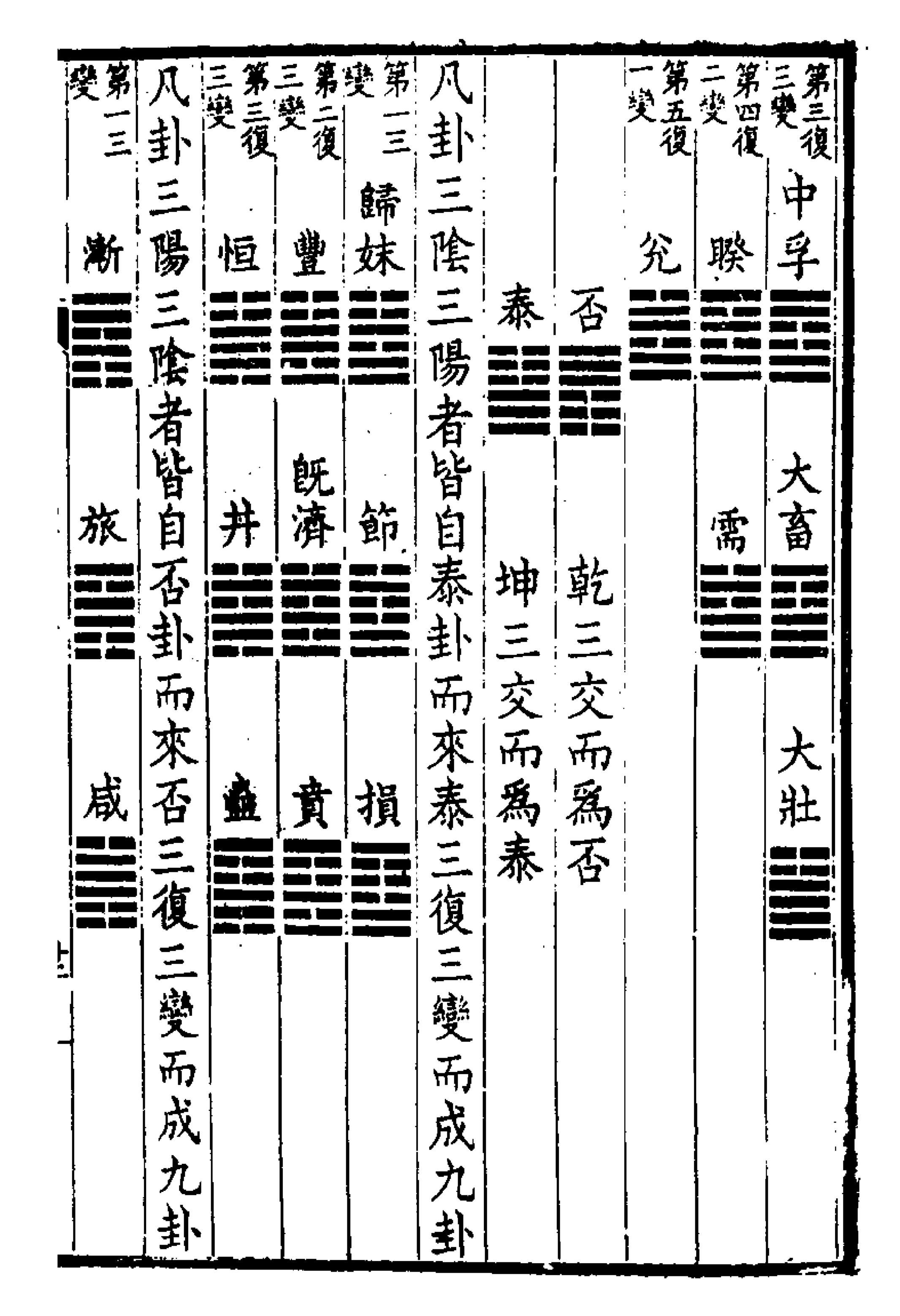
第四復二變　蹇　晉

第五復一變　艮

凡卦四陽二陰者皆自遯卦而來遯五復五變而成十四卦

第一四變　訟　巽　鼎　大過

第二復四變　无妄　家人　離　革

第三復三變 中孚 大畜 大壯

第四復二變 睽 需

第五復一變 兌

否 乾三交而爲否

泰 坤三交而爲泰

凡卦三陰三陽者皆自泰卦而來泰三復三變而成九卦

第一三變 歸妹 節 損

第二復三變 豐 既濟 賁

第三復三變 恒 井 蠱

凡卦三陽三陰者皆自否卦而來否三復三變而成九卦

第一三變 漸 旅 咸

第二復三變　渙　未濟　困

第三復三變　益　噬嗑　隨

纂說林德久曰右李挺之六十四卦相生圖其傳授見於反對圖中漢上朱氏曰始虞氏卦變乾坤生坎離乾息而生復臨泰大壯夬坤消而生姤遯否觀剝自復來者一卦豫自臨來者四卦明夷解升震自泰來者九卦蠱賁恒巽井歸妹豐節既濟自大壯來者六卦需大畜大過睽鼎兌自夬來者一卦同人自遯來者五卦訟无妄家人革巽自否來者八卦隨噬嗑咸益困漸渙未濟自觀來者五卦晉蹇頤萃艮自剝來者一卦謙而屯生於坎蒙生於艮比生於師頤小過生於晉睽生於大壯或生於无妄旅生於賁或生於噬嗑中孚生於訟小畜變

需上履變訟初姤無生卦師同人大有兌四卦闕李鼎祚取蜀才虞氏之書補其三卦大有闕而頤卦虞以為生於晉侯果以為生於觀今以此圖考之其合於圖者三十有六卦又時有所疑不合者二十有八卦夫自下而上謂之升自上而下謂之降升者生也息也降者消也陰生陽陽生陰陰復生陽陽復生陰升降消息循環無窮然不離於乾坤一生二二生三至於三極矣故凡卦五陰一陽者皆自復來復一爻五變而成五卦師謙豫比剝凡卦五陽一陰者皆自姤來姤一爻五變而成五卦同人履小畜大有夬凡卦四陰二陽者皆自臨來臨五復五變而成十四卦明夷震屯頤升解坎蒙小過萃觀蹇晉艮凡卦四陽二陰者皆自遯

來。遯五復五變而成十四卦。訟巽鼎大過无妄家人離革中孚大畜大壯睽需兌凡卦三陰三陽者。皆自泰來。泰三復三變而成九卦。歸妹節損豐旣濟賁恒井蠱凡卦三陽三陰者。皆自否來。否三復三變而成九卦。漸旅咸渙未濟困益噬嗑隨乾坤大父母也。復姤小父母也。嘗考諸儒之論相生者。始於虞翻蜀才。近世漢上朱氏用以解易。然卦之六十有四。由八卦相錯而成也。未有先有復姤臨遯泰否而後有諸卦者。傳曰。八卦成列象在其中矣。因而重之。爻在其中矣。考夫震巽坎離艮兌相合而後成卦。今謂震坎艮生於臨。巽離兌生於遯母乃顛倒而不通也。邵康節曰。無極之前。陰含陽也。有象之後。陽分陰也。陰爲陽之母。陽爲陰之父。故母孕長

男而爲復父生長女而爲姤是以陽起於復而陰起於姤又曰易始於乾坤而交於復姤蓋剛交柔而爲復柔交剛而爲姤自此而變無窮矣由前之說則陽生於子陰生於午之義也由後之說則十二辟卦剛柔相摩之義也今論卦變相生之說曰易於賁曰柔來而文剛剛上而文柔節曰剛柔分而剛得中无妄曰剛自外來而爲主於內大傳曰剛柔相推變在其中矣是故有斯義也要之六十四卦之變皆本於八卦而八卦之重又本於乾坤之奇耦今卦之反對則兼上下體六十四卦相生則專用下卦爲變是亦一家之學爾謂之易道盡在於是則未矣姑取其大概著於篇云

達按李鼎祚易解荀爽注屯本坎卦初六升二九二降初也蒙本艮卦二進居三三降居二也蜀才註比本師卦六五降二九二升五也虞翻注頤本晉四之初小過本晉上之三也睽本大壯上之三无妄二之五也旅本賁初之四與噬嗑之豐同中孚本訟四之初訟四降初初陰升四也履變訟初爲兑也蜀才注師本剝卦上九降二六二升上也同人本夬卦九二升上上六降二也虞翻注兑本大壯五之三也侯果注頤本觀卦初六升五九五降初也備載其說使覽者有所參考焉但朱漢上所載虞仲翔卦變之說錯雜無統不若李挺之之反對圖相生圖爲近理也

八卦生六十四卦圖

張仲純著

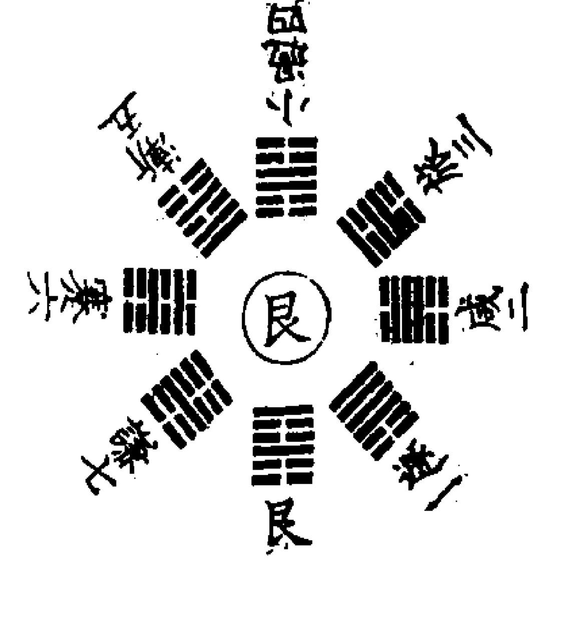
乾

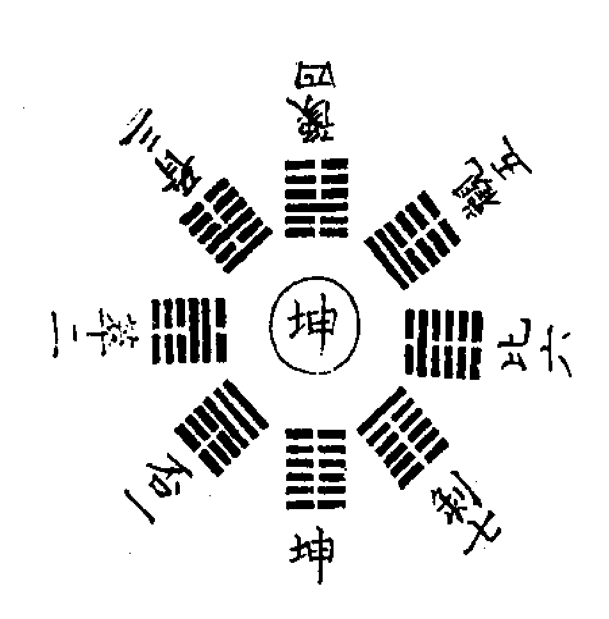
乾 夬一 大有二 大壯三 小畜四 需五 大畜六 泰七

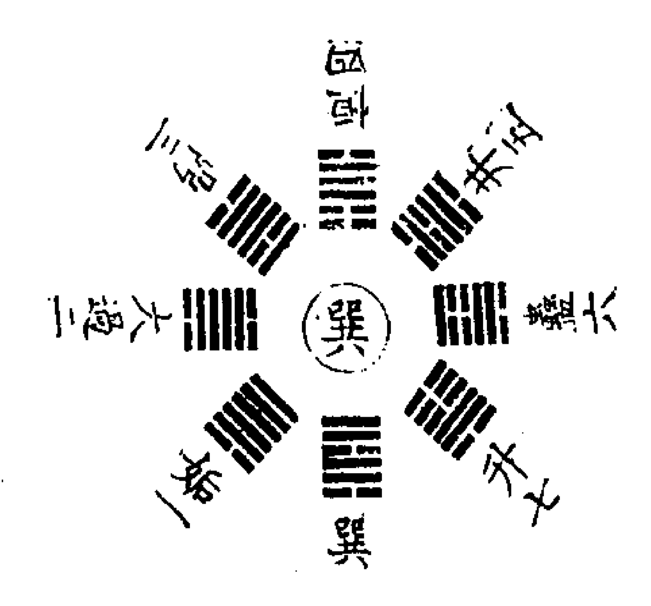
震

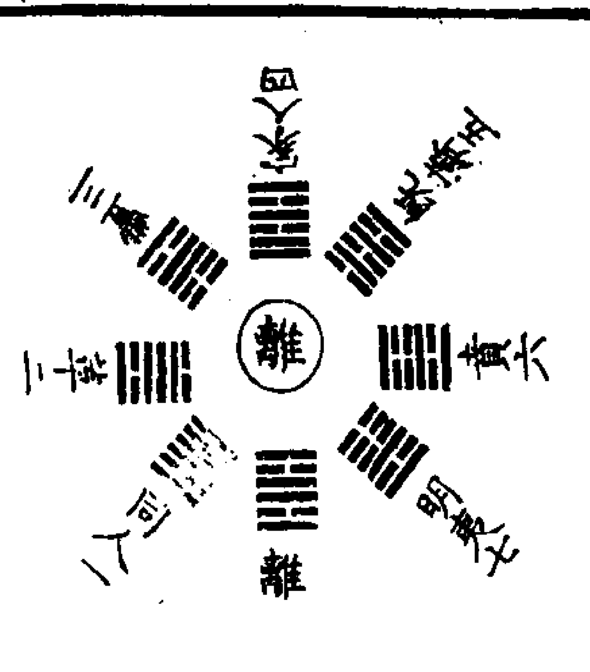
震 无妄一 隨二 歸妹三 豫四 屯五 頤六 復七

坎
坎

艮
艮

坤
否一
萃二
晉三
豫四
觀五
比六
剝七
坤

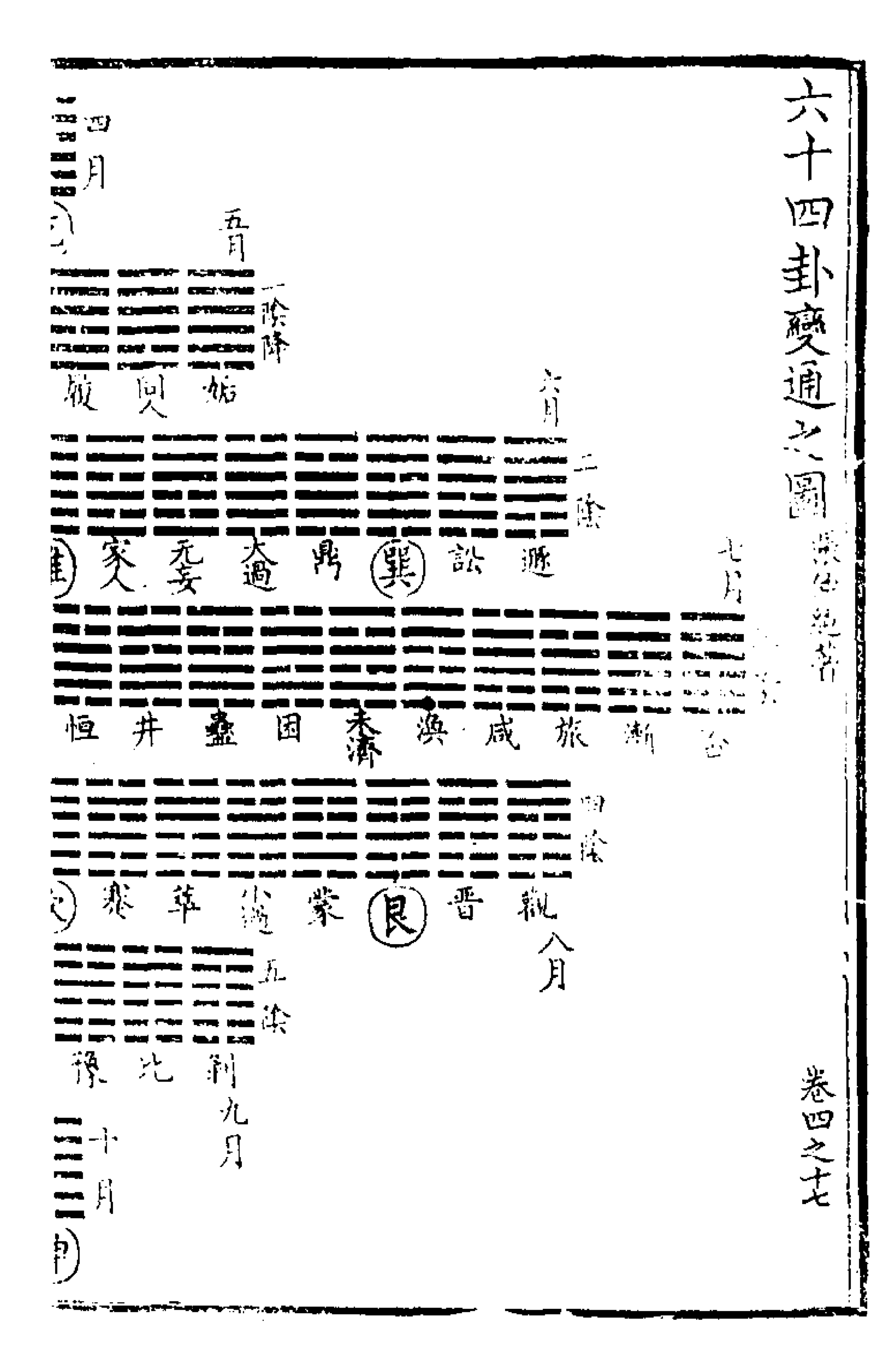

巽
姤一
大過二
鼎三
恒四
井五
蠱六
升七
巽

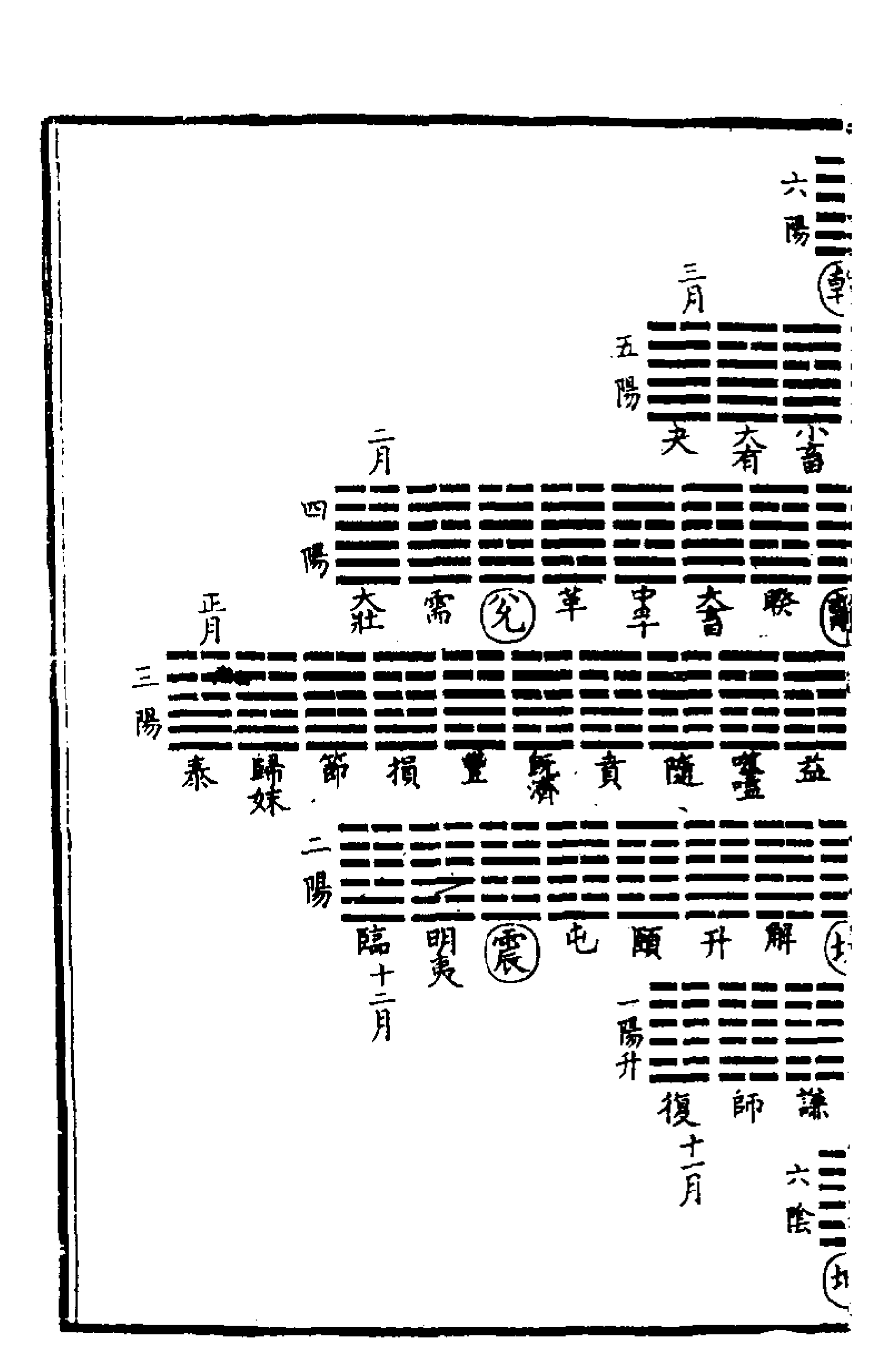

離
離
同人一
革二
豐三
家人四
既濟五
賁六
明夷七

兌
兌
履一
睽二
歸妹三
中孚四
節五
損六
臨七

六十四卦變通之圖

吳氏經哲

六陽
乾
三月
五陽
夬
大有
小畜
二月
四陽
大壯
需
兌
革
中孚
大畜
睽
離
正月
三陽
泰
歸妹
節
損
豐
既濟
賁
隨
噬嗑
益
二陽
臨
十二月
明夷
震
屯
頤
升
解
坎
一陽升
復
十一月
師
謙
六陰
坤

纂說張仲純曰剛柔者變通之本體變通者剛柔之時用以圖推之乾剛坤柔位乎上下乃不易之定體故曰剛柔者立本者也坤初爻柔變而趨於剛爲復爲臨爲泰爲大壯爲夬進之極而爲乾自冬而夏也乾初爻剛化而趨於柔爲姤爲遯爲否爲觀爲剝退之極而爲坤自夏而冬也故曰變通者趨時者也乾坤以初爻變而一陰一陽之卦各六皆自復姤而推之二爻變而二陰二陽之卦各十有五皆自臨遯而推之三爻變而三陰三陽之卦各二十皆自否泰而推之四爻變而四陰四陽之卦各十有五皆自大壯觀而推之五爻變而五陰五陽之卦各六皆自夬剝而推之縱橫上下反復相推

無所不可。在識其通變。則無所拘泥而無不通。傳所謂變動不居。周流六虛。上下無常。剛柔相易。不可爲典要。唯變所適是也。陽主進。自復而左升。陰主退。自姤而右降。泰否則陰陽中分。故上繫言變化者進退之象也。

復　姤　臨　遯

張仲純著

乾　坤

姤

五陽一陰卦皆自姤來

乾一交而爲姤

姤一爻五變成五卦

姤

一變同人
二變履
三變小畜
四變大有
五變夬

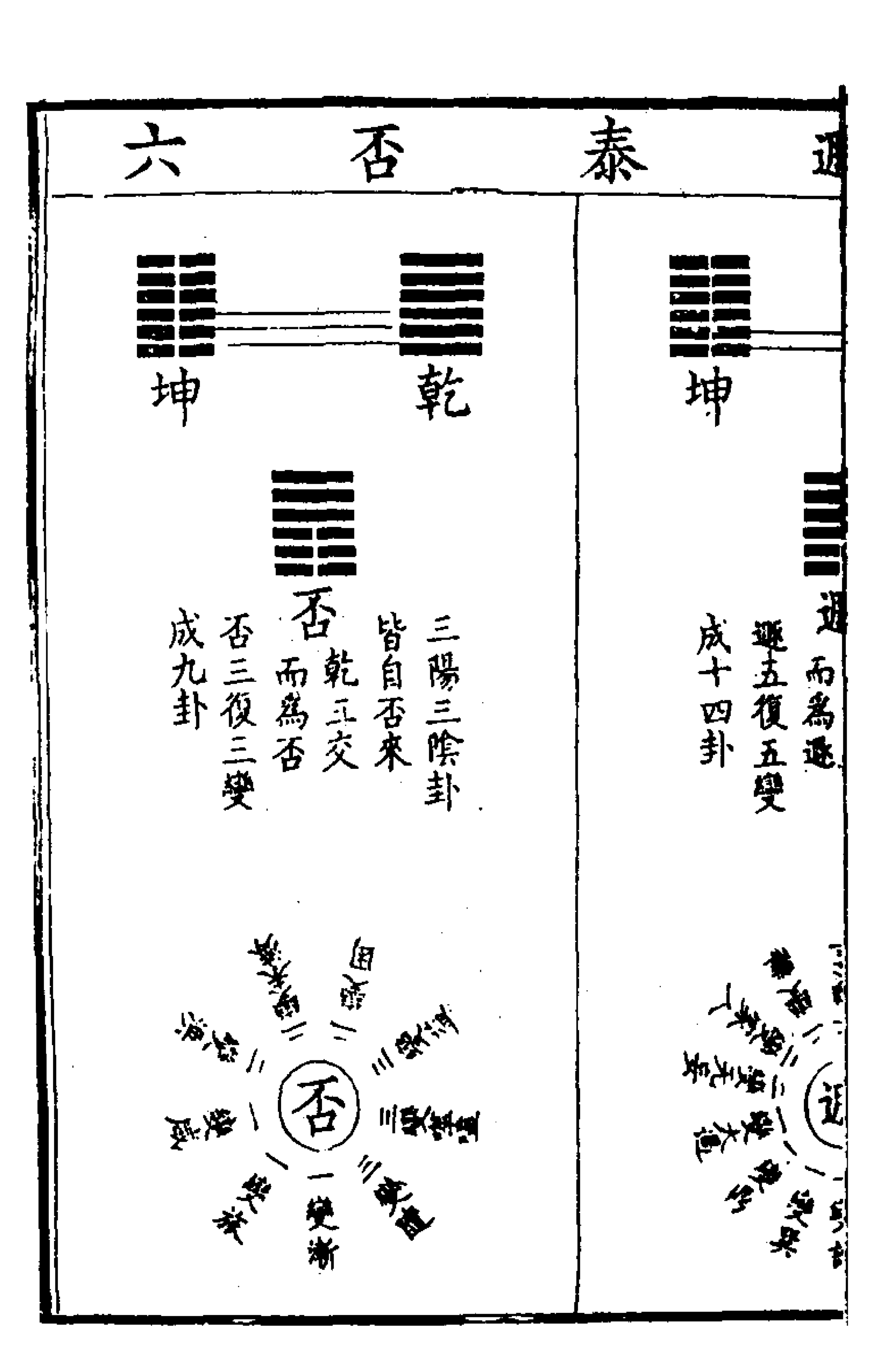
乾

遯

四陽二陰卦皆自遯來

乾再交

遯

遯
泰
否
六
乾
坤
否
三陽三陰卦
皆自否來
乾三交
而爲否
否三復三變
成九卦
一變漸
否
坤
遯
而爲遯
遯五復五變
成十四卦

乾

坤

泰

三陰三陽卦皆自泰來

坤三交而爲泰

泰三復三變成九卦

泰

一變歸妹
一變節
一變損
二變豐
二變既濟
二變賁
三變恒
三變井
三變蠱

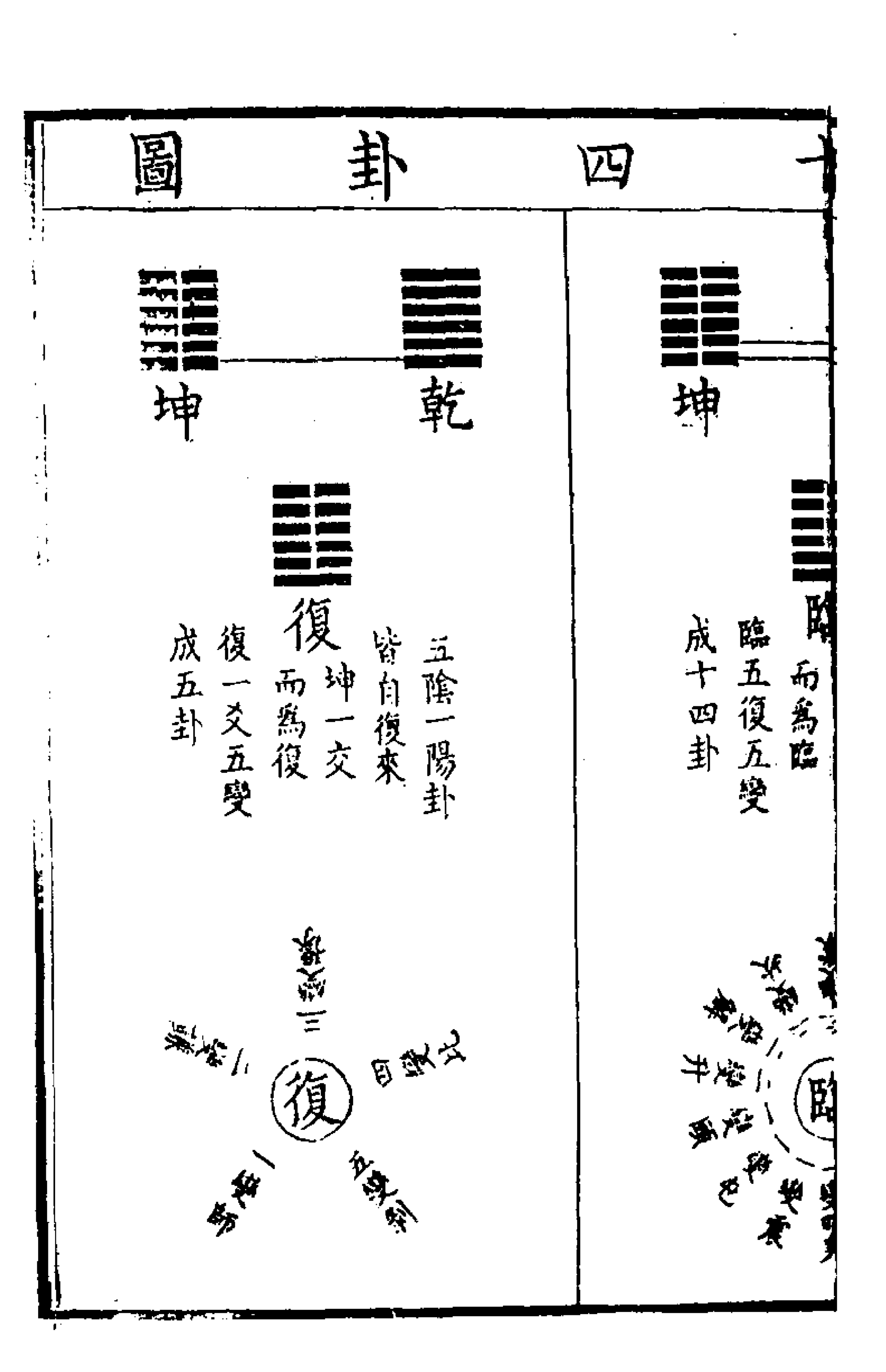
乾

四陰二陽卦皆自臨來

臨

坤再交

臨

十四卦圖
乾
坤
復
五陰一陽卦
皆自復來
坤一交
而爲復
復一交五變
成五卦
坤
臨
而爲臨
臨五復五變
成十四卦

達

按程傳六子之變皆出於乾坤無所謂自復姤臨遯泰否而來者蘇軾王炎皆同此見自朱子卦變圖取之而踵其說者幾忘乾坤爲所自出仲純是圖雖以復姤臨遯泰否爲說而一皆本諸乾坤探其原矣

分宮卦象次序說

吳肖函著

分宮卦象以六爻挨次而變變極而復還本卦爲有得於造化循環之意然其次序不從先天而從後天何也先天對待之體後天流行之用卦畫不變則無以流行此卦變不可不明而明之則必依後天之序也然參伍錯綜之數即寓於其中可以循宮而索卦亦可以對宮而互觀則後天亦先天矣特是先天圖象渾淪不可以分宮而後天推求其變則奇耦進退各有所屬不得不分宮以統之爾乾宮初爻變則爲姤二爻再變則爲遯三爻又變則爲否如是則下卦全變爲坤矣其在四爻者又變爲觀在五爻者又變爲剝剝則陽幾盡矣而陽不可盡也八卦之本體

不可不還。所以變至五爻。即從上反下。而先還一陽於四爻。則爲晉。隨還三陽於下卦。則爲大有。如是則乾體復矣。下卦復而上卦不復者。何也。此猶木之既凋。枝葉不能再發。而根則宛然不動。必待來年氣足。而後復還舊觀也。至於變則逐爻挨次而上。復則本卦全體而還者。何也。此猶人之初生。以漸而長。至老則六尺之軀。以全而歸。故術家謂其卦爲歸魂卦者。凡以此也。由四爻來者。歸之漸也。其必因離而歸者。後天之離。得先天之乾位。因離而後可以尋其原位也。以象言之。天在上而火炎上。其性相同。又不期而自合。故以火天大有終焉。其下七宮。可以例推。茲不全錄。

互體圖

林德久著

乾				二卦不互
坤				
大過	夬	姤		互有乾體
頤	剝	復		互有坤體
屯	比	觀	益	下坤上艮中藏剝
蒙	師	臨	損	下震上坤中藏復
需	小畜	井	巽	下兌上離中藏睽
訟	履	困	兌	下離上巽中藏家人
泰	蠱	大畜	升	下兌上震中藏歸妹
否	隨	无妄	萃	下艮上巽中藏漸

大有　恒　大壯　鼎　下乾上兌中藏夬

同人　咸　遯　革　下巽上乾中藏姤

謙　賁　明夷　艮　下坎上震中藏解

豫　噬嗑　晉　震　下艮上坎中藏蹇

家人　蹇　漸　旣濟　下坎上離中藏未濟

睽　解　歸妹　未濟　下離上坎中藏旣濟

坎　渙　節　中孚　下震上艮中藏頤

離　豐　旅　小過　下巽上兌中藏大過

【纂說】林德久曰、一卦而互二體者、五十六卦、一卦而不互者、乾坤二卦、一卦而互一卦者、復姤夬剝頤大過六卦、先儒如馬融虞翻崔憬多論互體、近世張弼專用以

解易其說曰大傳二與四同功而異位二多譽四多懼三與五同功而異位三多凶五多功此正論互體也而不知聖人爲六位當否言而非爲互體設也漢上朱氏雖雜取卦變亦專取互體其說曰一卦含四卦四卦之中復有變上下相揉百物成象其在易則離震合而有艮坤離具而生坎大傳所謂雜物撰德者也至論周太史筮觀之否曰坤土也巽風也乾天也風爲天於土上山也有山之材而照之以天光自三至五有艮互體也大抵一卦之中凡具八卦有正有伏有互有參正謂上下二體也伏謂二體從變也互謂一卦有二互體也參謂二互體參合也爲易者求之象學往往舍本爻之正

義而專求諸互體之間參錯雜糅以通百物之象其流入於筮占支分派衍此王輔嗣之所訶也

達按大傳二與四三與五同功而異位特就兩爻相較言之林氏以爲非爲互體而設辨之當矣後人復以雜物撰德之語當之非也所謂中爻乃合上文初上而言故朱子本義不取互體之說惟大壯五六云卦體似兌有羊象焉大壯自三至五成兌兌爲羊故爻辭並言羊又謂頤初九靈龜是伏得離卦以此而推則互體之說自不可廢但專以互體言易則爲一家之學而於易之全體反有礙爾

周易互體五十六卦

朱日華著

乾坤二卦純體不互也夬姤乾之體剝復坤之體不互也旣未濟坎離之體不互也餘五十六卦皆互也

屯 ䷂ 下互坤 上互艮　坤爲母未從人爲女子十爲坤成數故六二曰女子貞不字十年乃字

蒙 ䷃ 下互震 上互坤　坤爲母震爲長子故九二曰納婦吉子克家

需 ䷄ 下互兌 上互離　兌爲澤其於地也爲剛鹵故九二曰需于沙九三曰需于泥

訟 ䷅ 下互離 上互巽　離明也故初六之象曰雖小有言其辯明也離三數也故九二曰歸而逋其邑人三百戶上九

曰或錫之鞶帶終朝三褫之

師 ䷆ 下互震 上互坤

坤爲衆師衆也震爲長子故六五曰長子帥師

比 ䷇ 下互坤 上互艮

坤爲土爲衆故象曰先王以建萬國親諸侯

小畜 ䷈ 下互兌 上互離

兌位乎西故卦辭曰密雲不雨自我西郊兌爲毀折離爲目故九三曰輿說輻夫妻反目

履 ䷉ 下互離 上互巽

離爲目巽爲股故六三曰眇能視跛能履

泰 ䷊ 下互兌 上互震

兌少女震長男故六五曰帝乙歸妹

否 ䷋ 下互艮 上互巽

巽以申命行事故九四之象曰有命无

咎志行也。

同人　下互巽　上互乾

巽爲高爲進退故九三曰升其高陵。

大有　下互乾　上互兌

兌說曰孚兌之吉信志也故六五之象曰厥孚交加信以發志也威如之吉易而无備也。

謙　下互坎　上互震

豫　下互艮　上互坎

艮爲小石故六二曰介于石。

隨　下互艮　上互巽

艮爲門闕爲徑路故初九曰出門交有功。

蠱　下互兌　上互震

蠱之卦辭曰先甲三日後甲三日巽之爻辭曰先庚三日後庚三日蠱互震震位於甲也巽互兌兌位於庚也。

臨 ䷒ 下互震 上互坤

觀 ䷓ 下互坤 上互艮

噬嗑 ䷔ 下互艮 上互坎　坎爲耳故上九曰何校滅耳

賁 ䷕ 下互坎 上互震　坎爲輿震爲足故初九曰賁其趾舍車而徒

无妄 ䷘ 下互艮 上互巽

大畜 ䷙ 下互兌 上互震　兌爲毀折故九二曰輿說輻

頤 ䷚ 下互坤 上互坤　坤爲成數之十故六三曰十年勿用无攸利

大過 ䷛ 下互乾 上互乾　上下互乾大者過也故彖曰剛過而中是爲大過乾爲首故上六曰過涉滅頂凶

坎　下互震　上互艮

離　下互巽　上互兑

咸　下互巽　上互乾　巽爲股故六二曰咸其腓九三曰咸其股股腓屬也

恒　下互乾　上互兑　兑爲少女爲妾故六五曰婦人吉

遯　下互巽　上互乾

大壯　下互乾　上互兑　兑爲羊故九三曰羝羊觸藩六五曰喪羊于易

晉　下互艮　上互坎　艮爲鼠故九四曰晉如鼫鼠

明夷　下互坎　上互震　坎爲美脊亟心之馬故六二曰用拯馬壯吉

家人　下互坎　上互離

睽　下互離　上互坎　坎爲曳爲輿爲雨爲豕故六三曰見輿曳上九曰見豕負塗又曰往遇雨則吉

蹇　下互坎　上互離

解　下互離　上互坎　離爲網罟田也故九二曰田獲三狐三者離之數也

損　下互震　上互坤　十坤數故六五曰或益之十朋之龜

益　下互坤　上互艮　益之六二損之六五也故六二亦曰或益之十朋之龜

萃　下互艮　上互巽　上互巽故六三之象曰往无咎上巽也

升　下互兌　上互震　兌西也故六四曰王用亨于岐山

困䷮下互離　上互巽　巽爲申命故象曰澤无水困君子以致命遂志巽爲風爲木故上六曰困于葛藟于臲卼

井䷯下互兌　上互離　兌爲毀折故九二曰甕敝漏離爲明故九三曰王明並受其福

革䷰下互巽　上互乾　巽爲申命故九四曰有孚改命

鼎䷱下互乾　上互兌　兌爲毀折故九四曰鼎折足

震䷲下互艮　上互坎　艮爲山故六二曰躋于九陵坎爲陷故九四曰震遂泥

艮䷳下互坎　上互震　坎爲加憂爲心病故六二曰其心不快九三曰厲薰心

漸䷴下互坎　上互離　坎爲樽酒簋二故六二曰飲食衎衎坎

爲盜。故九三曰。利禦寇。

歸妹 ䷵ 下互離 上互坎 離爲目。故九二曰。眇能視。坎爲月。故六五曰。月幾望。

豐 ䷶ 下互巽 上互兌 兌爲毀折。故九三曰。折其右肱。

旅 ䷷ 下互巽 上互兌 巽爲近利市三倍。爲資斧。故六二曰。懷其資。九四曰。得其資斧。

巽 ䷸ 下互兌 上互離 兌爲巫。故九二曰。用史巫紛若。兌位於庚。故九五曰。先庚三日。後庚三日。離爲網罟。以佃以漁。故六四曰。田獲三品。

兌 ䷹ 下互離 上互巽 離爲戈兵。故彖辭曰。說以犯難。

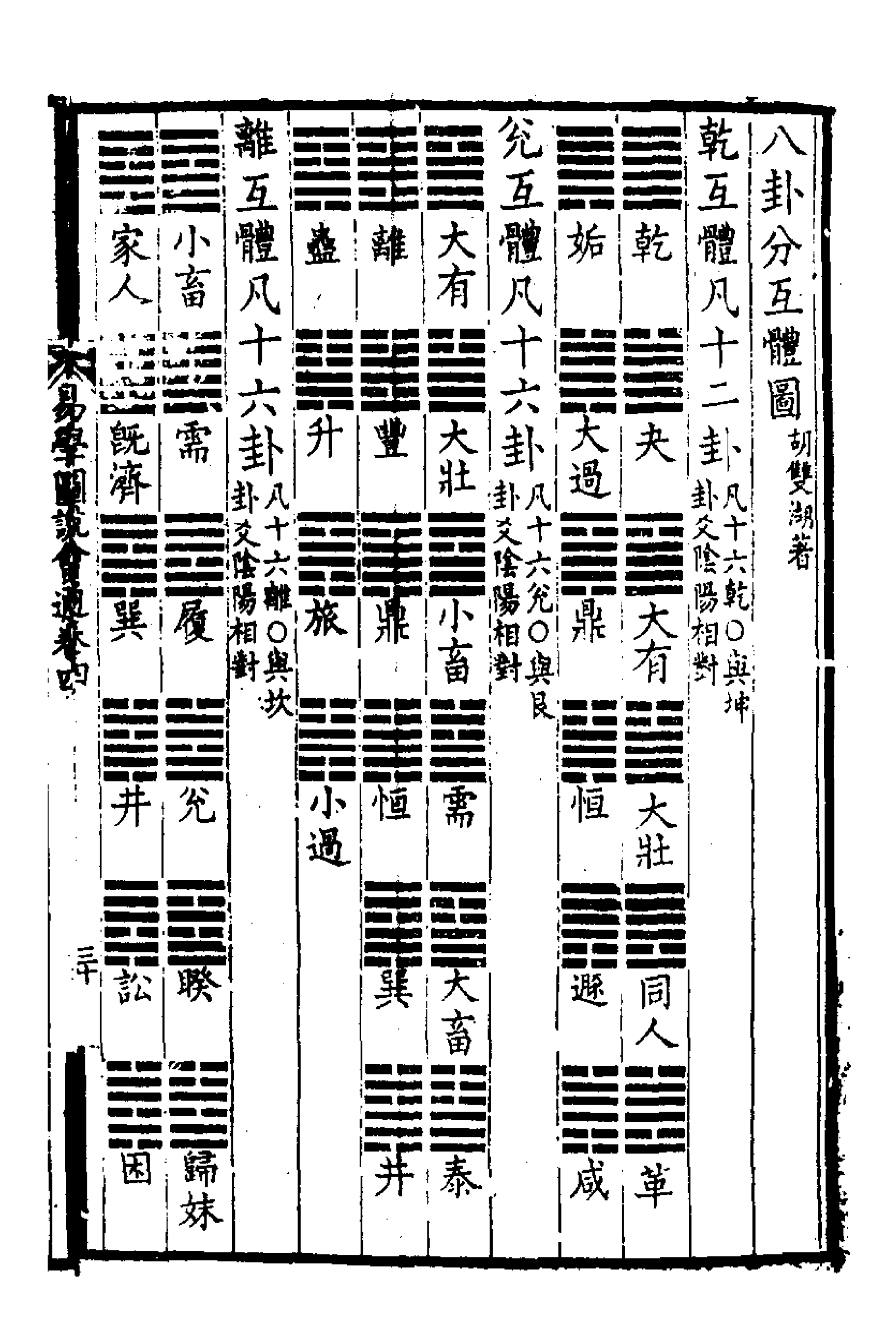
渙 ䷺ 下互震 上互艮 艮爲山。故六四曰。渙有邱。

節䷻ 下互震 上互艮 艮為門闕故初九曰不出戶庭九二曰不出門庭

中孚䷼ 下互震 上互艮 震為馬故六四曰馬匹亡

小過䷽ 下互巽 上互兌 巽為雞故卦辭曰飛鳥遺之音象辭又曰有飛鳥之象焉中孚本卦巽上故中孚上九曰翰音登于天

是仲明曰乾坤二卦未嘗不互但所互仍得本卦所謂純而不雜者此也夬姤剝復雖係乾坤之體卦名既易中互乾坤何以謂之不互至既濟中則互未濟未濟中則互既濟尤不可謂之不互也至五十六卦中之互象則誠確當而不可易矣

八卦分互體圖

胡雙湖著

乾互體凡十二卦 凡十六乾○與坤卦交陰陽相對

乾　夬　大有　大壯　同人　革

姤　大過　鼎　恒　遯　咸

兌互體凡十六卦 凡十六兌○與艮卦交陰陽相對

大有　大壯　小畜　需　大畜　泰

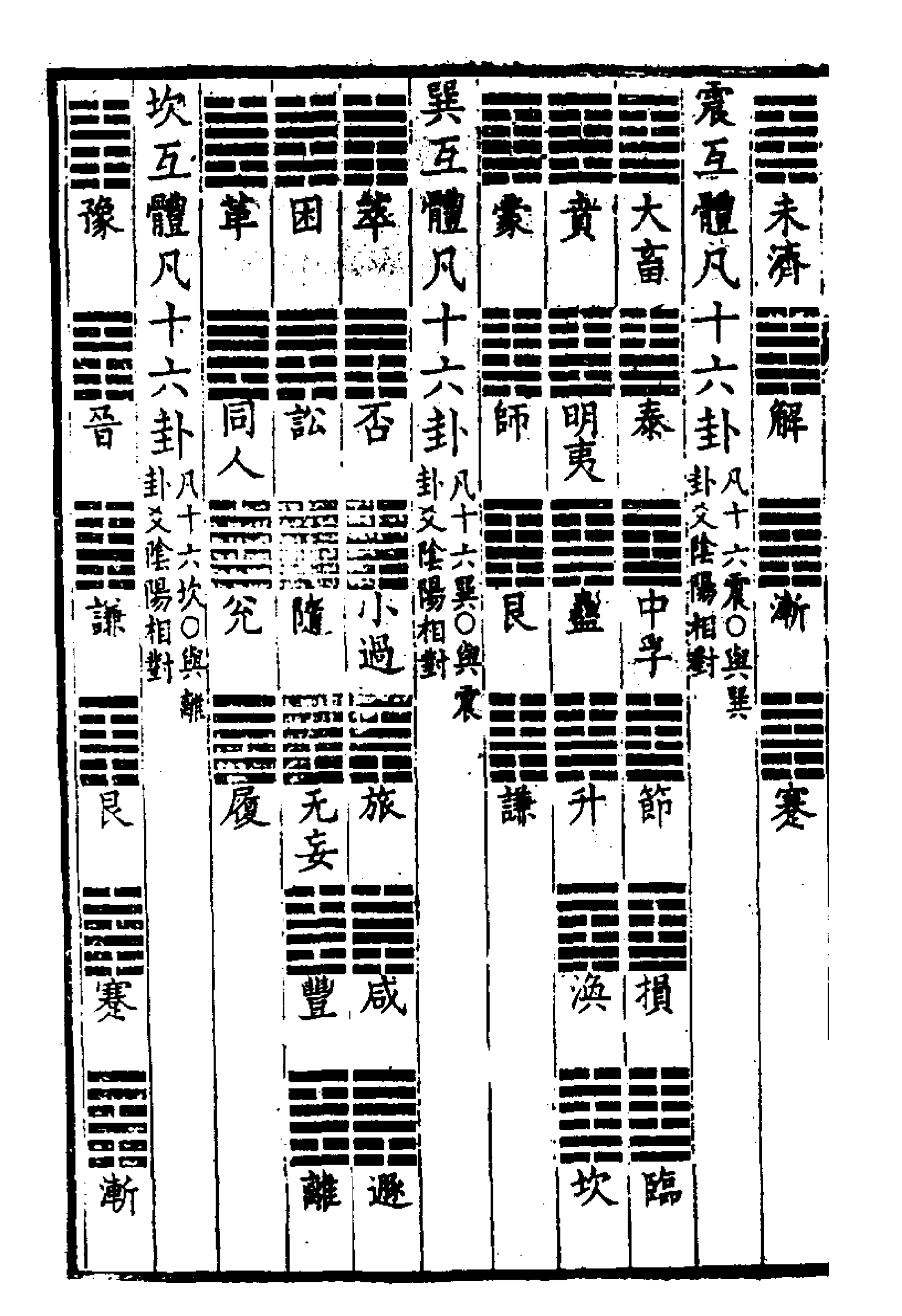
離　豐　鼎　恒　巽　井

蠱　升　旅　小過

離互體凡十六卦 凡十六離○與坎卦交陰陽相對

小畜　需　履　兌　睽　歸妹

家人　既濟　巽　井　訟　困

未濟　解　漸　蹇

震互體凡十六卦　凡十六震○與巽卦爻陰陽相對

大畜　泰　中孚　節　損　臨

賁　明夷　蠱　升　渙　坎

蒙　師　艮　謙

巽互體凡十六卦　凡十六巽○與震卦爻陰陽相對

萃　否　小過　旅　咸　遯

困　訟　隨　无妄　豐　離

革　同人　兌　履

坎互體凡十六卦　凡十六坎○與離卦爻陰陽相對

豫　晉　謙　艮　蹇　漸

解　未濟　震　噬嗑　明夷　賁

旣濟　家人　歸妹　睽

艮互體凡十六卦凡十六艮○與兌卦爻陰陽相對

比　觀　豫　晉　萃　否

坎　渙　屯　益　震　噬嗑

隨　无妄　節　中孚

坤互體凡十二卦凡十六坤○與乾卦爻陰陽相對

坤　剝　比　觀　師　蒙

復　頤　屯　益　臨　損

纂說胡雙湖曰互體說漢儒多用之看來此說不可廢今分八卦爲圖揭中四爻以明之仍以先天卦位爲次

圖成而卦爻陰陽各各相對莫不有自然之妙也若以六十四卦橫圖觀之自第二畫至第四畫陽儀中互四乾四兌四離四震四巽四坎四艮四坤陰儀中亦互四乾至四坤兩以四卦數之而周六十四卦自第三畫至第五畫陽儀中前十六卦互二乾至二坤後十六卦亦互二乾至二坤陰儀中互體亦然四以二卦數之而周六十四卦然後合全體觀之自初畫至三畫一箇乾一至坤八而該六十四二畫至四畫兩箇乾一至坤八而該六十四三畫至五畫四箇乾一至坤八而該六十四四畫至六畫八箇乾一至坤八而六十四成矣加倍而生以次而位乾一坤八之序一皆順數之而不紊焉此

又其自然之妙也。至若乾卦中四爻自互二乾，并二體爲四乾，坤卦中四爻自互二坤，并二體爲四坤，是乾皆互乾，坤皆互坤，陰陽之純而不雜也。三男之卦，各聚三男，三女之卦，各聚三女，如震卦自二至四互艮，自三至五互坎，坎卦自二至四互震，自三至五互艮，艮卦自二至四互坎，自三至五互震，各依本卦而三男備，巽離兌三女之卦互體亦然，陽皆互陽，陰皆互陰，女不紊男，男不紊女，此又自然而然，不加人力，有不容言之妙者，其他亦有一卦備三男三女者，小畜備三女，而臨之以父，豫備三男，而臨之以母，節備三男，而少女間之，旅備三女，而少男間之，如革如鼎，此父之臨三女也，如屯如蒙，

此母之臨三男也。如豐如井。則長男中男間三女。如渙如噬嗑。則長女中女間三男。此皆父母男女雜居而不純者也。

互體圓圖

吳野翁定

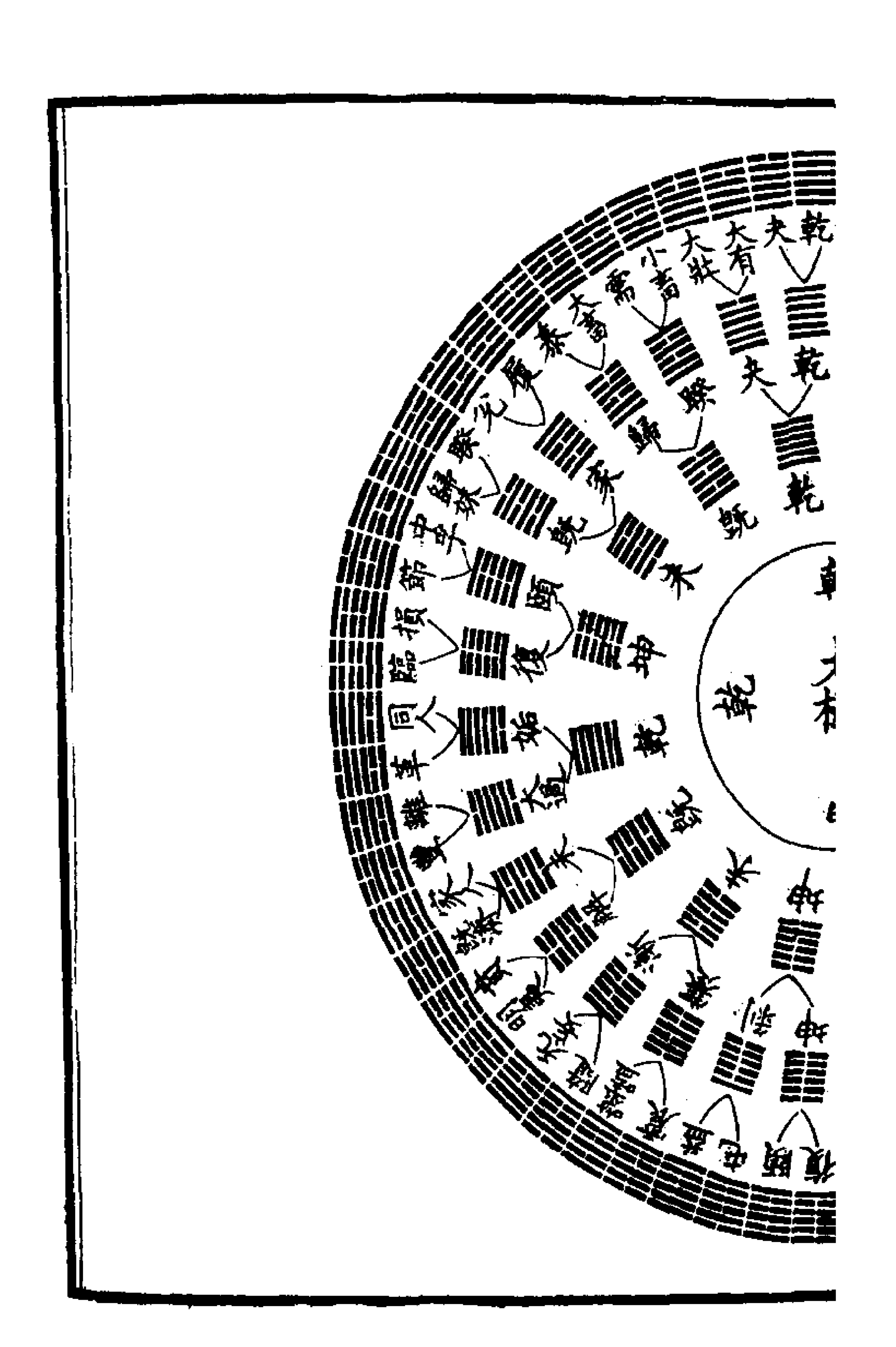
姤 大過 鼎 恒 巽 井 蠱 升 訟 困 未濟 解 渙 坎 蒙 師 遯 咸 旅 小過 漸 蹇 艮 謙 否 萃 晉 豫 觀 比 剝 坤

乾 夬 睽 歸妹 家人 既濟 頤 復 姤 大過 未濟 解 漸 蹇 剝 坤

乾 乾 既 未 坤 乾 既 未 坤 坤

坤

乾 太極 坤

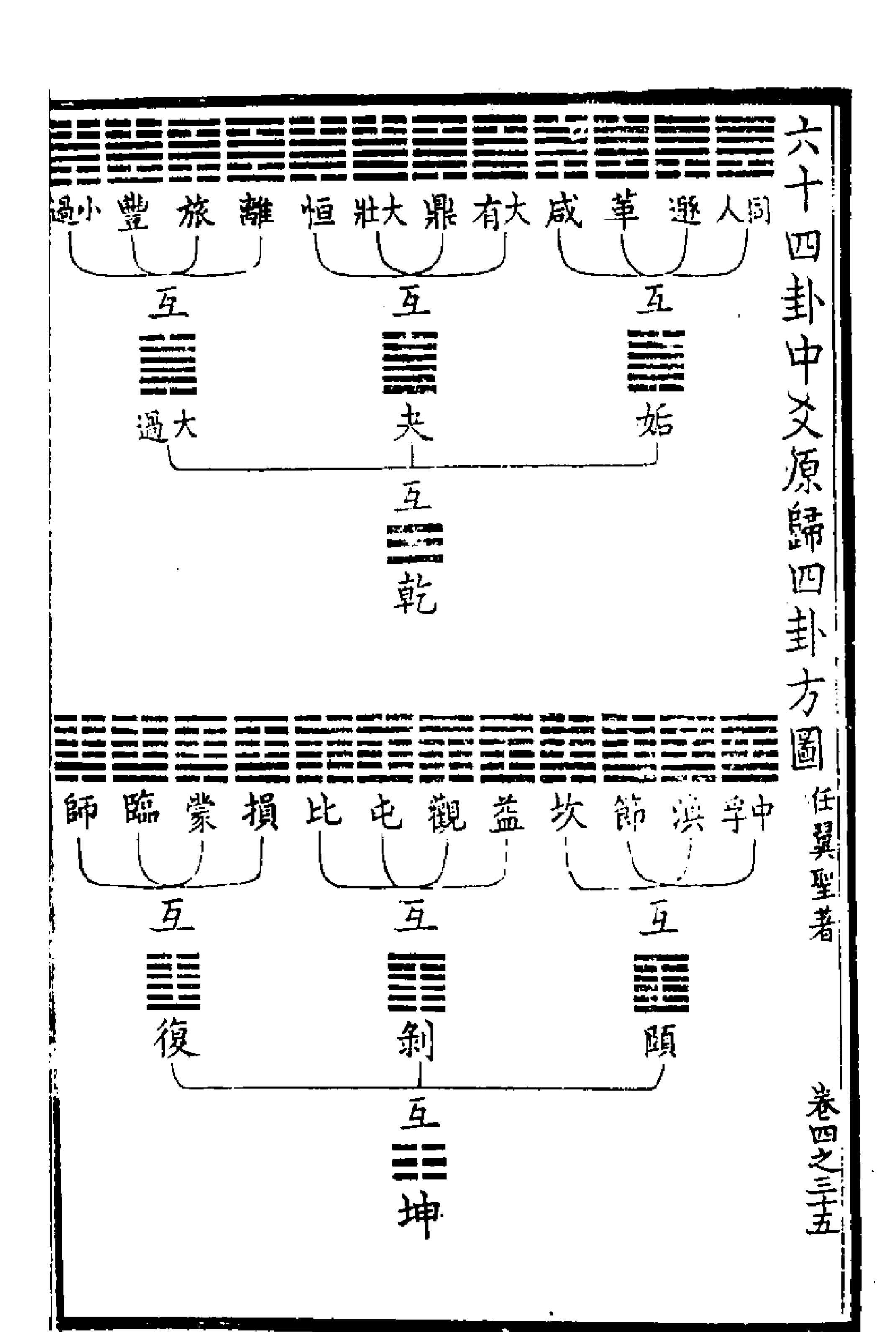

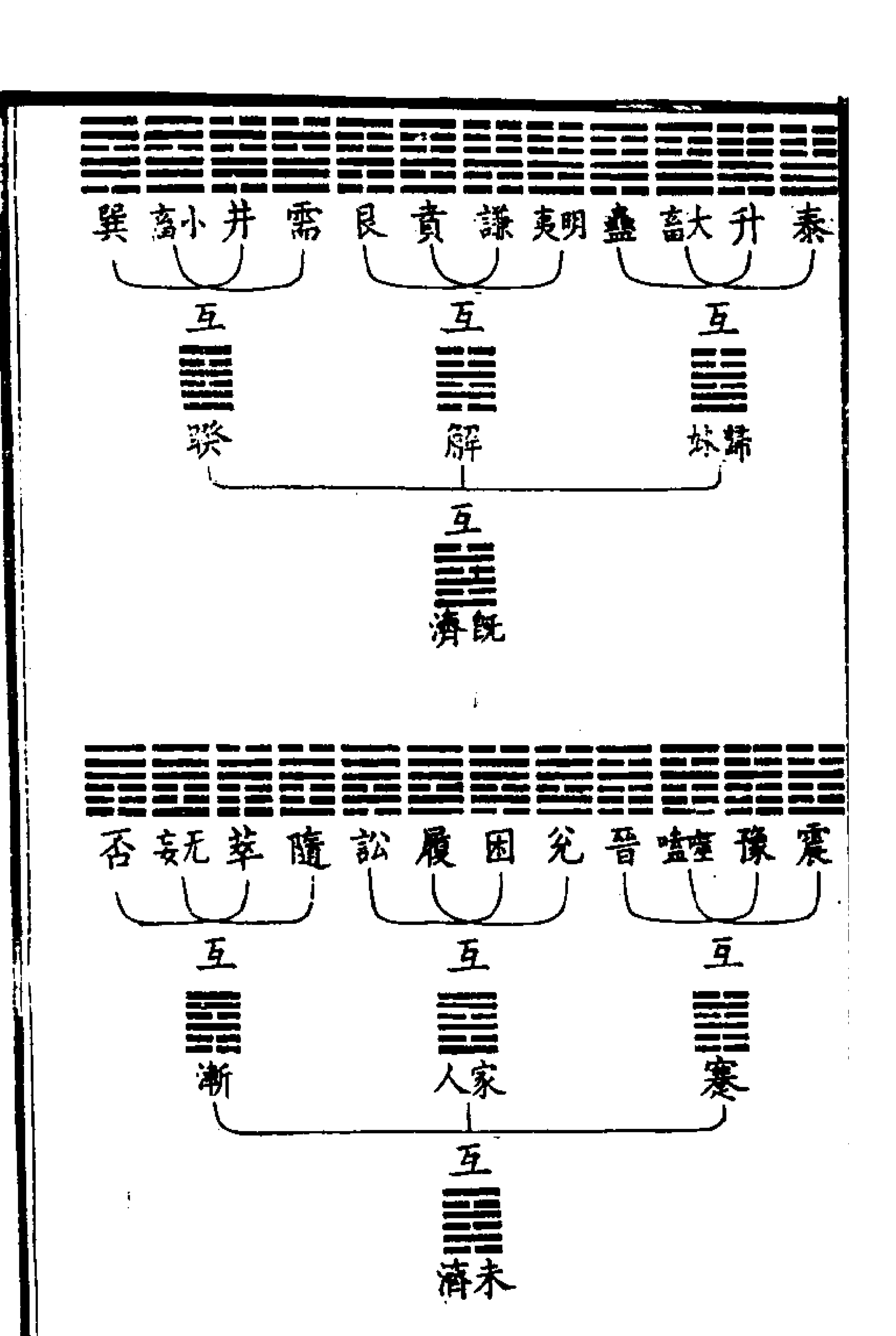
纂說吳草廬曰，自昔言互體者，不過以六畫之四畫互二卦而已，未詳其法象之精也。今以先天圖觀之，互體所成十六卦，皆隔八而得，縮四而一。圖之左邊起乾夬，歷八卦而至睽歸妹，又歷八卦而至家人旣濟，又歷八卦而至頤復。圖之右邊起姤大過，歷八卦而至未濟解，又歷八卦而至漸蹇，又歷八卦而至剝坤，左右各二卦互一卦，合六十四卦，互體只成四卦，乾坤旣濟未濟也。周易始乾坤，終旣未濟，以此與中一層左右各十六卦，其下體兩卦相比，一循乾一坤八之序，其上體十六卦兩周乾一坤八之序，可玩。其內層下體乾離坎坤爲序，其上體乾坎離坤爲序，而四周之，尤可玩。○吳野翁曰

易始乾坤而終既未濟。然大易之理，始終一乾坤而已。終既未濟者，終之以乾坤也。既濟中互離上坎下，未濟中互坎上離下，非互離坎，互乾坤也。既濟中有上坤下乾之象，地天泰矣。未濟中有上乾下坤之象，天地否矣。乾坤不互，而互於既未濟也。隔八而得，縮四而一，合六十四而互爲十六，合十六而互爲四，合既未而互爲乾坤。乾坤列而易立乎其中，終始一乾坤也。草廬引其端而未竟其說也。

六十四卦中爻原歸四卦方圖

任翼聖著

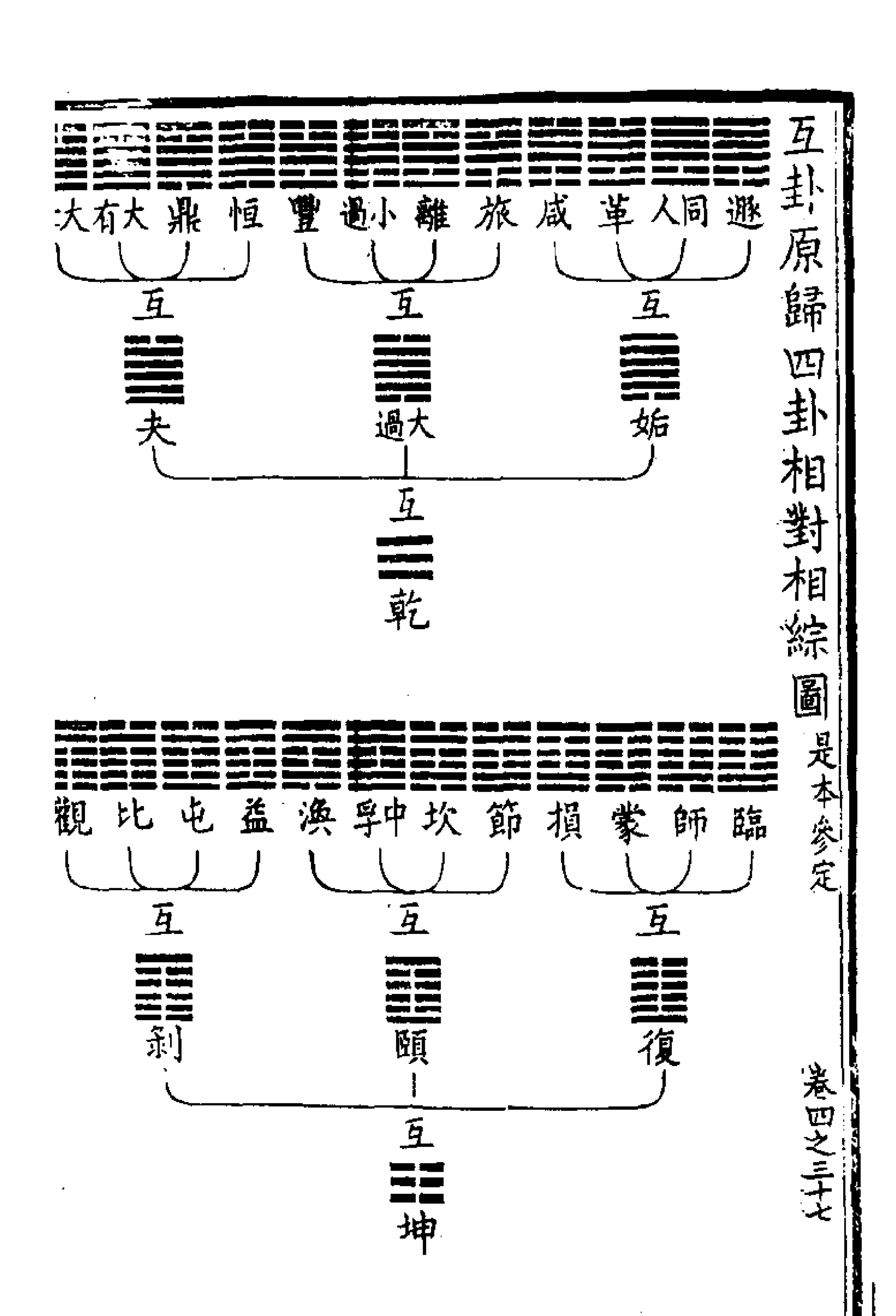

泰
升
大畜
蠱
明夷
謙
賁
艮
需
井
小畜
巽
互
歸妹
互
解
互
睽
互
既濟
震
豫
噬嗑
晉
兌
困
履
訟
隨
萃
无妄
否
互
蹇
互
家人
互
漸
互
未濟

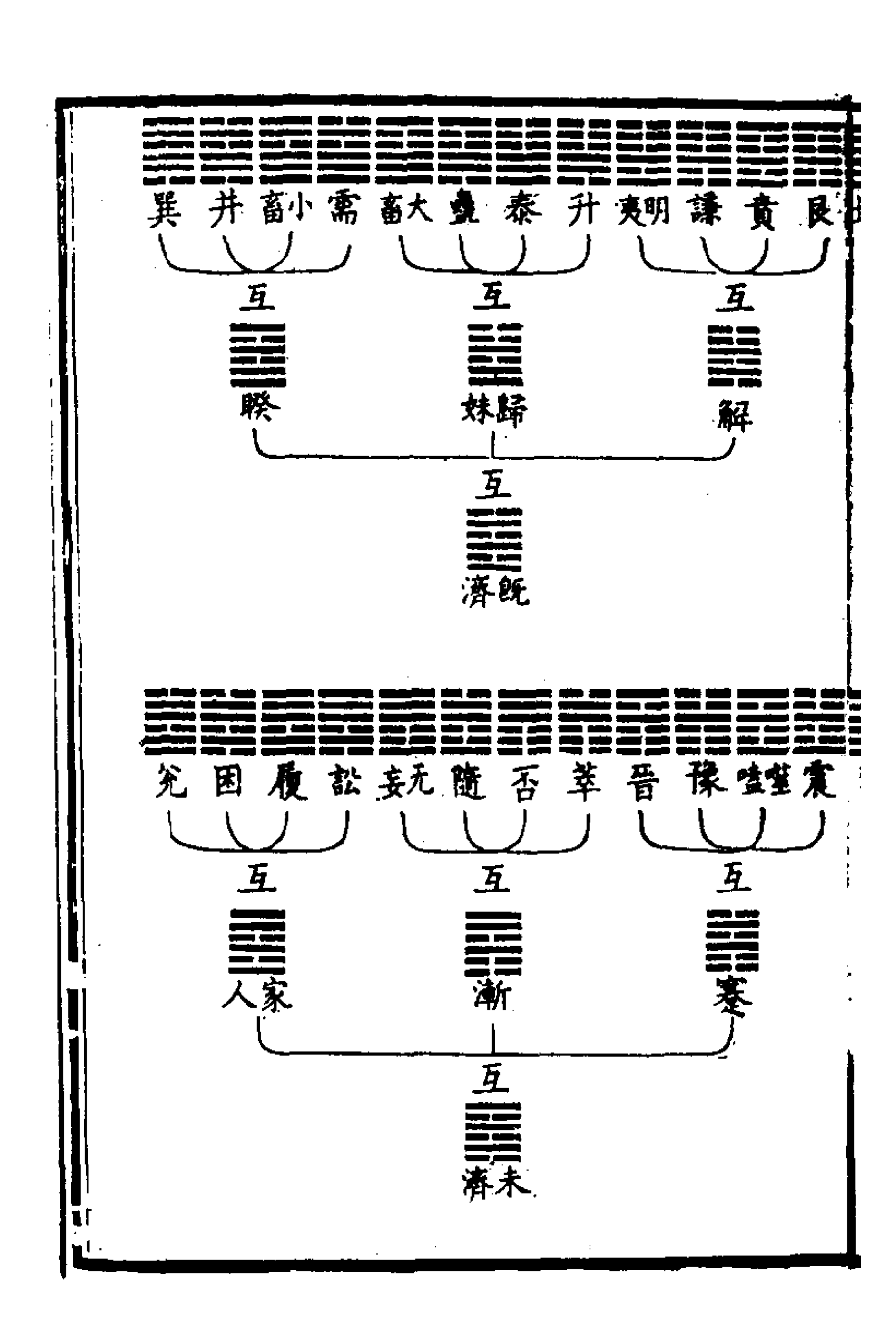
〔纂說〕任翼聖曰此中卦之圖啟運所自撰所謂分而合者也文王序卦始於乾坤終於既未濟蓋天地之用莫大於水火乾坤之用莫大於坎離坎者乾之中離者坤之中文王以坎離代乾坤之位乾用坤之中坤用乾之中也夫道中而已矣首乾坤者陰陽之正體終既濟未濟者陰陽之大用乾坤純純故無二此天地之性未發之中也既濟未濟雜（皆一陰一陽相間）雜則兩兩在故不測此天地之情已發之中也由太極分之而兩儀而四象而八卦而六十四卦一本之所以萬殊由四十八卦中之而十二卦由十二卦中之而四卦而乾中之即乾坤中之即坤於此見中之不二既濟中之即未濟未濟中之

即旣濟於此見中之不測不二體不測用而究非有二中此萬殊之所以一本也文王之易首乾坤終旣濟未濟以此

互卦原歸四卦相對相綜圖

是本參定

需 小畜 井 巽
升 泰 蠱 大畜
艮 賁 謙 明夷
互
睽
互
歸妹
互
解
互
既濟
訟 履 困 兌
萃 否 隨 无妄
震 噬嗑 豫 晉
互
家人
互
漸
互
蹇
互
未濟

達

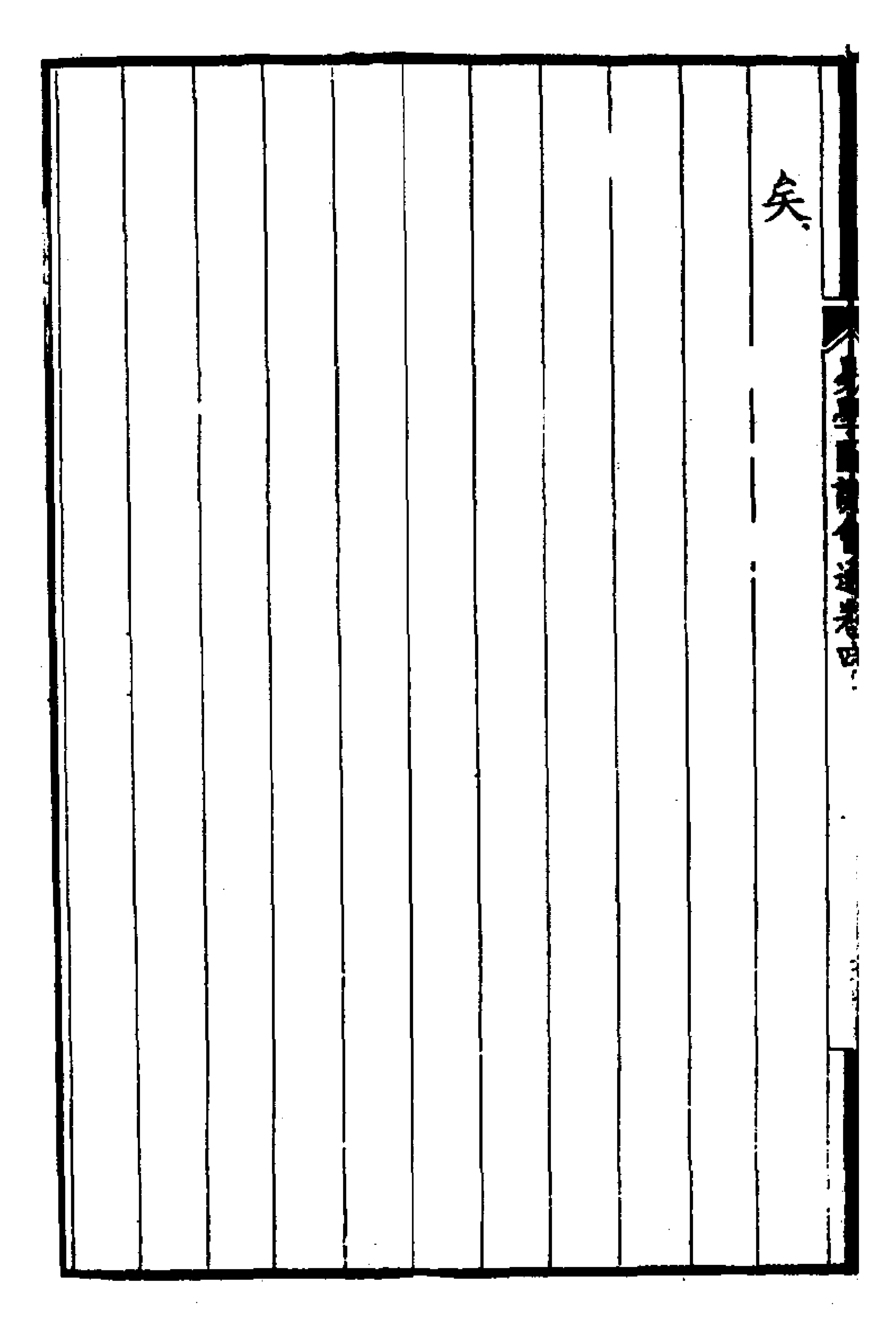
按此圖即任釣臺之中卦圖任圖不拘相對相綜以所重在互也是氏仲明易其左右及中重加訂定凡統乎乾坤者左右對列如門焉凡統乎既未濟者上下相綜如織焉以非對列不足以定陰陽之體非相綜不足以神水火之用也而上圖下圖之中余則更定其四卦上圖以離坎小過中孚居中離坎小過中孚皆四陽四陰相對覆卦而仍爲本卦者於此見中之不二又以見乾坤之統攝乎坎離并統攝乎震艮巽兌也下圖以泰否蠱隨居中泰否蠱隨皆三陽三陰相對覆卦而變爲他卦者於此見中之不測又以見既未濟之即爲泰否而藏用乎乾坤并藏用乎

兊震巽艮也於此參觀亦學易之一法也

卦變圖說 其一楊方達附

聖人傳卦之始未嘗有卦變之說經中凡曰往曰來曰上曰下之類皆自成卦之後觀之似有此往來升降之象爾固不得溺於漢儒卦變之說而忘其本原變化之妙也但卦爻之變自下至上以漸而窮窮於上必反於下由是又上而又窮則循環無端見造化之妙此亦有其自然之法象焉故彖傳以往來上下內外等字教人以觀象之法朱子明其象於十九卦亦止舉一端而言其實就本卦解本卦貞悔二體自有正義固不必牽摭外卦而合之於圖也若論剛柔相推而生變化則六十四卦皆可互推不獨十九卦

矣

卦變圖說 其二 楊方達附

按朱子卦變圖下本註云彖傳或以卦變為說今作此圖以明之蓋易中之一義非畫卦作易之本旨今欲求聖人作易之本旨其義何在凡陽息而陰消者皆係乾之易凡陽消而陰息者皆係坤之簡此先天自然之法象也據此則消息之說當以八母卦為主凡內體之為乾震坎艮者皆陽息陰消之卦也凡內體之為坤巽離兌者皆陰息陽消之卦也如五陰一陽之卦內體主震則為陽長五陽一陰之卦內體主巽則為陰長若一陰一陽之變自復姤二陰二陽之變自臨遯此類固難辨其孰為陽長陰消孰為陰長

陽消也。故曰易中之一義。來知德乃謂宋儒不識錯綜。而以卦變爲非。抑又過矣。觀來畫相錯圖。即宋儒之對卦圖。來畫相綜圖。即宋儒之覆卦圖。反對圖。宋儒何嘗不識錯綜之義。百家騰躍。不出環中。來注不過分條而廣演之爾。

互體說 楊方達附

京房所謂互體非易卦之全理也故朱子本義不取其說然就互體觀其象其義具見於彖象爻辭故朱子又曰互體說漢儒多用之左傳中占得觀卦處亦舉得分明看來此說不可廢但玩易者之心眼各別其妙蘊則無所不通故言互者亦復不一如以八卦分體言之依先天大横圖之序次一卦互一體互出乾坤卦體各十二六子卦體各十六其乾夬姤大過坤剝復頤八卦一卦互兩體乾坤雖各十二而亦得成十六共成一百二十八體也如以易始乾坤而言合大圓圖而互爲十六合十六而互爲四至四而互

無可減。然既濟則互未濟。未濟則互既濟。惟乾坤之互。不易本體。合既未濟而統歸於乾坤。則大易之理。終始一乾坤也。如以互卦原歸四卦圖相對相綜而言。凡統乎乾坤者。左右對列如門。凡統乎既未濟者。上下相綜如織。對列定陰陽之體。相綜神水火之用。又以見乾坤統攝乎坎離。并統攝乎震艮巽兌。既未濟藏用乎乾坤。并藏用乎兌震巽艮也。此皆中爻所有之妙蘊也。至謂以六爻循環互之。一卦變成六卦。則非中爻所自有。特推廣言之爾。而近儒又以互卦之綱領爲雜卦之關竅。恐亦非雜卦正義。而不可即此以証彼也。

易學圖說會通卷第四

男 友潞
友涑 校字